

الدكتور إبراهيم بدران

الدكتورة سلوى النحاش

دراسات
في العقلية العربية
الخرافة

دار الحقيقة - بيروت

0158220

Bibliotheca Alexandrina

دراسات
في العقليّة العربيّة
الخرافة

الدكتور ابراهيم بدّان الدكتور سلوى الخماش

دار الحقيقة - بيروت

جميع الحقوق محفوظة لدار الحقيقة
الطبعة الثالثة
١٩٨٨ م

فهرست

صفحة

٥

١٣

مقدمة

مدخل الى الخرافة

الفصل الأول

الكائنات الخفية

٢١

٢٣

٦٤

٧٤

١ - الجن والعفاريت

٢ - الزار

٣ - الشيطان

الفصل الثاني

الأولياء

١٠٩

١١١

١٣٢

١٤٩

١٨٣

٢٠٠

٢١٠

١ - لحظة تاريخية

٢ - الكرامات

٣ - الأضرحة والقبور

٤ - الموالد

٥ - الأدعية والابتهالات

٦ - آراء اسلامية في الأولياء

الفصل الثالث

السحر والشعوذة

٢٣١	١ - تمهيد
٢٣٣	٢ - الحسد
٢٤٩	٣ - أعمال السحر
٢٥٩	٤ - تحضير الأرواح
٢٦٨	٥ - معرفة الطالع
٢٩٠	استنتاجات
٣٠٧	للمؤلفين
٣١٥	

مَقَدِّمَةٌ

يشكل هذا الكتاب الجزء الأول من بحث مطول يتناول العقلية العربية بالدراسة والتحليل من جوانب جوهرية متعددة ، بحيث يؤدي هذا البحث في محصلته الى إلقاء مزيد من الضوء على العقلية العربية المعاصرة . يؤمل أن تساعد هذه الدراسة بدورها على الوصول الى حالة من الفهم الأعمق والتقييم الأشمل للإنسان العربي الحديث الذي يبحث عن ذاته ويسعى واعياً وغير واع الى تحقيق هذه الذات سواء عن طريق التصدي لتحديات الحضارة الإنسانية الحديثة - بكل ما فيها من انجازات علمية وتقنية وانفتاح فكري عام وتطور مستمر لفهم القيم الاجتماعية وما تحمله من تعقيدات وتقدم ومعدل نمو وتنوع هائل في الكم والتكيف - التي تحتاج بدورها الى عقلية قادرة على مسايرة النمو مسايرة الخلق والإبداع والسبق ، وليس مسايرة الركض وراء الأحداث واللاهات وراء الانجازات الحضارية التي تأخذ طريقها الى أسواق الدول المتخلفة من خلال الوكلاء التجاريين ومن على شاكلتهم . الانسان الذي يسعى الى تحقيق هذه الذات سواء عن طريق التصدي لتحديات الحضارة أو الهروب من هذا التصدي والاستقرار في أحلام يقظة تخلق له جواً من التفوق الوهمي يستمد أصولها من مخلفات تاريخية على شكل قصص وحكايات وبطولات لا تمت الى انسان القرن العشرين بصلة إلا صلة الرؤية الوهمية ، وصلة النسب عبر مئات من السنين .

وبحكم التاريخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة العربية ، وبتأثير الموارث الثقافية والفكرية التي تعود الى ما يزيد على خمسة عشر قرناً ،

وبسبب استفحال ما يمكن أن يطلق عليه تعبير مركب نقص جماعي في المجتمع العربي بسبب الهوة الحضارية الضخمة بين الدول المتخلفة ، بما فيها المنطقة العربية ، والدول المتقدمة ، وسيادة شعور بالعجز والعقم الاجتماعي في مجال الخلق والإبداع على مستوى الأمة ، لكل هذا كانت فكرة الانسان العربي أو مفهومه عن ذاته كفرد وعن المجتمع الذي ينتسب اليه فكرة أو مفهوماً لا يتفق في معظم الأحيان مع واقع الحال إن لم نقل يتناقض بشكل صارخ مع الحقائق المعوسة .

وكما هو متوقع ، فإن مركب الشعور بالتمييز هو القناع الذي يختفي وراءه مركب النقص . ولذلك فإن مفهوم الانسان العربي عن المجتمعات الأخرى تأثر بنفس المؤثرات وبردود الأفعال السيكولوجية الفردية والاجتماعية المضادة ليصبح بعيداً بعداً واضحاً عن الواقع الذي تعيشه تلك المجتمعات .

ولسنا نحاول في هذه الدراسة أن نتناول هذه المفاهيم ، مفاهيم المجتمع العربي عن ذاته ، أو مفاهيمه عن المجتمعات الأخرى ، بتحديد معالمها وتحليل عناصرها رغم ارتباط هذه المسألة بتركيب عقلية المجتمع ، بل إن المحاولة هنا مركزة أساساً على تحليل المؤثرات الذهنية وبعض ملامح ميكانيكية (Mechanism) التفكير ، والتي أدت وتؤدي الى نشوء هذه المفاهيم والاحتفاظ بها لفترة طويلة .

ومع أن تسليمنا بأن أية دراسة ومها كانت أكاديمية تحمل قيمتها لذاتها وتمتاز بها لكونها تشكل خطوة على طريق اكتشاف الانسان للحقائق الطبيعية التي تحيط به ، وبالتالي فهي تعبّر عن ارتقاء العقل البشري في مسيرته التاريخية ، إلا أن تناولنا للموضوع هنا ، من حيث جوهر البحث ومن حيث الغاية ، يركز على الدور الاجتماعي لعملية اكتشاف الانسان والمجتمع لذاته ، ومعرفة خصائصها الكامنة التي تتحكم بسلوكياته الفردية والاجتماعية ، تمهيداً لتطوير هذه الذات والخصائص ، ولقلب الأوضاع التي تحول بينه وبين المساهمة الحقيقية في بناء الحضارة الانسانية . ونحن ننطلق في هذا من مقولة تيدور بدسية على الورق ، وبالقوة التعقيد وقليل ما تتوفر في الواقع الذي تعيشه الدول

المتخلفة . هذه القوة هي أن العصر الحديث يتطلب تركيباً ذهنياً ونفسياً وفكرياً في الفرد ، واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وايدولوجياً في المجتمع يختلف تماماً بالعق والشمول والتنوع والديناميكية والكفاءة عن متطلبات العصور السابقة حتى عن القرن الماضي .

وعلى هذا ، فإن واحدة من السمات البارزة للإنسان العربي المعاصر هي ارتباطه الذهني والنفسي والفكري بسلفه الذي سبقه منذ مئات السنين .

بعبارة أخرى ، لنا نحاول أن نتناول العقلية العربية كموضوع لدراسة تجريدية أو غنوية بحتة تسليح الإنسان العربي عن مجتمعه ، وتسليح المجتمع العربي عن تاريخه وواقعه ، وتسليحه عن المجتمع البشري كذلك . إن الإنسان العربي موضوع البحث لا ينظر إليه كبطل رواية خيالية بقدر ما هو كائن مادي تشكل عقليته ونفسيته وتحكم تجاوبه مع العوامل الحياتية ، مؤثرات تاريخية مادية بكل ما يترتب عليها ويرافقها ويتولد عنها بالمفهوم الجدلي من أفكار وثقافات وقيم . ومن ناحية ثانية ، وهذا هو الأهم من الناحية العلمية ، أن التجريد في التاريخ والاجتماع وغيرهما من العلوم الانسانية ، أمر غير ممكن ومتناقض أساساً مع المفهوم العلمي لحقائق الحياة .

ومن حيث المنهج ، فقد رأينا أن طبيعة الموضوع من ناحية ، والنساية الاجتماعية للبحث من ناحية ثانية ، تستدعي الابتعاد عن وضع إطار نموذجي لعقلية نموذجية يتم مقارنة العقلية العربية بها . كما تستدعي الابتعاد عن دراسة عينات مختبرية تكون أساساً للدراسة . باعتبار أن تلك العينات قد تقتصر الى البعد التاريخي الذي يلعب دوراً بارزاً في تشكيل العقلية الفردية والاجتماعية عموماً . هذه الأسباب دعت الى استخدام منهج تحليل واقع العقلية العربية من خلال البحث في العقلية عن «علامات بارزة» أو «نوافذ» تكشف طبيعة التركيب العقلي عموماً وتلقي ضوءاً على الكيفية التي يواجه فيها الفرد أو المجتمع مشاكله الحياتية .

إن هذه «العلامات» أو «النوافذ» والتي نكتسب أهميتها وقيمتها للبحث من شدة اعتمادية النشاط العقلي عليها سواء من حيث تمثيل المعلومات ،

أو الوصول الى النتائج ، هي المبرر الأساسي وراء اختيارها كنطلق موضوعي بعيداً عن التعسف والمزاجية .

وفي هذا البحث فإن النافذة التي سنحاول أن نطل منها على العقلية العربية هي « الخرافة » . هل العقل العربي خرافي ؟ هل الإنسان العربي يؤمن بالخرافة ؟ ومن شرائع المجتمع يؤمن بالخرافة ؟ هل تتحكم الخرافة في سلوكيات الفلاح المسحوق تحت وطأة الاستغلال الطبقي ؟ أم هو ابن الطبقة المتوسطة في شرائعها الدنيا ؟ هذا ما تحاول الدراسة الحالية أن تجيب عليه . وبما أن المجتمع العربي متباين بعض الشيء في عقليته ، فإن تركيزنا دائماً هو على الخطوط الأساسية المشتركة ، وإن كان الرجوع الى المجتمع المصري أكثر من غيره من المجتمعات العربية عند تقديم الأمثلة . ويعود ذلك كما هو متوقع ، الى توفر المادة المكتوبة عن المجتمع المصري سواء من حيث الرواية أو التاريخ أو الاجتماع . ولأن المجتمع المصري يحكم استمراريته لقرون طويلة ، بشكل تكيفاً تاريخياً لكثير من المعتقدات الخرافية العربية ، سواء كانت إسلامية التاريخ أو المنشأ أو غير إسلامية ، ولأن التأثير الثقافي لمصر على المجتمعات العربية الأخرى لا يمكن التقليل من أهميته .

إن مصادر البحث متنوعة ، وربما لا يمكن إدراجها تحت فصيلة واحدة من المصادر . فهي تشمل مصادر تاريخية وأدبية واجتماعية وسياسية ، قديمة ومعاصرة . وتشمل كذلك تجارب شخصية المؤلفين أو غيرهما . وتلتقي هذه المصادر في أنها تعبر عن الموقف العقلي للإنسان العربي مع التركيز على تتبع هذا الموقف الى جذوره العميقة في التاريخ ، أو بين الشرائع الاجتماعية المختلفة . والدراسة الحالية ، ليست دراسة مقارنة بين المجتمع العربي وغيره من المجتمعات الإنسانية . وكشف المواقف الخرافية للذهنية العربية لا يعني الانطلاق من موقف سادي أو شيزوفروني ، أو تمييز الشعب العربي فقط بالخرافة . ولكننا نعتقد أن التركيب السيامي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي بكل ما يعني ذلك من مؤسسات وبُنى فوقية وتحتية ، وبكل ما يتضمنه من ضغوط فكرية وسياسية ، هذا التركيب بكامله حين تتغلغل فيه

الخرافة ، وخاصة المستندة منها الى أصول الايدولوجيا الدينية ، سواء كان هذا الاستناد حقيقياً ، بمعنى أنه من صلب الايدولوجيا الدينية ذاتها ، أو وهماً من افتراض أصحاب الايدولوجيا أنفسهم ، يصبح تركيماً خاصاً ، ووضعيته منفردة يتميز بها المجتمع العربي عن غيره . وبسبب انعدام المؤسسات السياسية عموماً ، وانعدام الحرية الفكرية والحرية الاجتماعية بالمفهوم التقدمي ، وبسبب استمرار تحكم الفئات المحافظة ذات العقلية العنصرية الفردية سواء مباشرة أو عن طريق بيروقراطيات وشبهبرجوازيات عسكرية أو متعسكرة ، بسبب هذا يصبح في رأينا التأثير الخرفاء أضخم مما لو وجدت نفس هذه الخرافة لدى شرائح معينة في مجتمع عصري متقدم له مؤسساته الثابتة والعريقة والمتطورة .

وأخيراً فإن الأمثلة التي وردت في الدراسة تشكل في رأينا نسبة ضئيلة مما هو موجود فعلاً . والأمثلة ذاتها تعبر عن المواقف الخرافية الصريحة التي استلزمها عمل فيزيائي معين . ولكن المواقف الخرافية الكامنة أو على الأصح الذهنية الخرافية المغلفة بقشور رقيقة من التعلم الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي هي الأكثر خطورة ، لأنها تشكل جوهر العقلية الاجتماعية التي يرتبط بها التفكير الحقيقي الذي قد يطرأ على المجتمع . هذه العقلية التي تحتاج في رأينا الى جهد كبير على الصعيد النظري وبالترافق بطبيعة الحال مع الجهود المادية المتعلقة بتطوير الاقتصاد والعلاقات الانتاجية والاجتماعية والسياسية ، تحتاج الى جهد كبير لتخليصها من المعلومات وكذلك ميكانيكية التفكير الخرافية التي تقسد هذه العقلية وتجعلها عاجزة عن التحدي والانطلاق والابداع .

ابراهيم بدران - ملوى القماش

.....

وفي حلقة الذكر يقضى الذاكرون شخوصهم ...
وتحفر جسومهم فلا يكادون يشعرون بها ...
وتتحرّر أقدامهم من الأرض لتصبح معلقة في الهواء ...
وتغمض عيونهم وتفتح قلوبهم فلا يرون إلا السماء ...
وبالذكر يتم الانفصال والذكر يتحقق الوصال ...
أما إذا لم تكن مؤمناً بفعاليتنا ...
ولم تكن - واحسراه - مصداقاً بأسيادنا ...
أما إذا داخل قلبك الارتباب ...
وتسرب إلى وجدانك الشك ...
فإنك لن ترى سوى أبدانٍ راقصة ...
ولن ترى سوى أفواه مزيدة ...
ولن ترى سوى عيون جاحظة ...
ولن ترى سوى دفوف وبجور ...
ولن تبصر ما يُبصره مريدونا ...
ولن يفتح الفتاح عليك كما فتح علينا ...
وسوف تضل وراء سراب العقل القاصر ...
وسوف تراه كما يراه الكافر ...
ولن تكون إذ ذاك منّا ...

.....

ا. ب.

مدخل الى الخرافة

إذا عرفنا الخرافة بأنها الأفكار والممارسات والعادات التي لا تستند الى أي تبرير عقلي ولا تخضع لأي مفهوم علمي سواء من حيث النظرية أو التطبيق، فإن الذهنية الخرافية هي تلك الذهنية التي تسيطر على الفرد أو الجماعة بحيث يكون للخرافة فيها مكان بارز سواء في نقل المعلومات أو تمثيلها ، وفي تفسير الأحداث أو تعليلها . والذهنية الخرافية بهذا الصدد هي أيضاً تلك الذهنية التي تحاول أن تصل الى أهداف الفرد أو المجتمع على أسس لا تستند الى العلم والعقل^(١) . ويحدث أحياناً أن تجتمع في الذهن معلومات لا تنطبق عليها صفة الخرافية ، غير أنه بحكم البيئة الاجتماعية ، بما فيها من أفكار خرافية متوارثة تجعل الميكانيكية التي يعمل بها الذهن ميكانيكية خرافية . ويعني ذلك أن المعلومات بحد ذاتها ليست بكافية لنقل الذهن من حالة خرافية الى حالة عقلية علمية ؛ بل من المهم واللازم أيضاً أن تجتمع المعلومات والميكانيكية معاً لتوفير الذهنية غير الخرافية .

إن الاعتقاد على سبيل المثال بأن عدواً ما يمكن هزيمته بواسطة السحر والاستعانة بالشياطين هو اعتقاد خرافي كما هو واضح ، لأن مثل هذا الاعتقاد مبني على معلومات خرافية ، وهي إمكانية تسخير ما يسمى بالشياطين أو الملائكة في مثل هذه العملية . بالإضافة الى كون الميكانيكية هنا معطلة

(١) راجع ما ورد بخصوص الخرافة والعلم في كتاب :

Malinowski, B. K., Magic, Science and Religion. Glencoe Press: Illinois, 1948.

بطبيعة الحال . كذلك فإن الاستنتاج بأن مجموعة ما ستنتصر في حربها ضد مجموعة أخرى استناداً الى أن أجداد المجموعة الأولى قد سبق وأن انتصروا في معارك متعددة عبر التاريخ ، وأن المجموعة الثانية كانت قد منيت بهزائم في تاريخها ، يدل على خرافة ميكانيكية التفكير ، حتى ولو كان ما جاء في التاريخ صحيحاً ^(١) .

السؤال المطروح الآن هو : إلى أي مدى ما زالت الخرافة متفشية في الوطن العربي عمقاً وانتشاراً ، ولدى مختلف الطبقات الاجتماعية ؟ وهل استطاعت الجماهير العربية أن تحرر ذهنيتهما من الميكانيكية الخرافية مستفيدة من علوم وحضارة القرون السابقة التي أنجزتها الإنسانية وأوصلت بها الإنسان المتحضر في البلاد المتقدمة الى تكييف معطيات الطبيعة ، واستخدام الإمكانيات الى الدرجة التي صار مألوفاً في نفس البلدان المتقدمة أن يضع الإنسان برنامجاً يستغرق سنوات عديدة للوصول الى هدف لم يسبق له الوصول إليه من قبل ، معتمداً على واثقاً بقدراته الخلاقة وإبداعه المتزايد على تذليل الصعاب التي سوف تنشأ خلال مسيرته .

إن مظاهر الخرافة في مجتمع ما تتحدد بصورة أساسية بمستوى التقدم الحضاري بمفهومه الواسع ثقافياً واقتصادياً وعلمياً ، وهي بذلك تعبير سلبي عن مقدار هذا الرقي . وواضح أن تغفل الخرافة سواء اعتقاداً أم ممارسة يسير باتجاه معاكس للسلم الطبقي ، بحيث نجد أن الطبقات الدنيا الفقيرة والمحرومة هي الأكثر لجوءاً وإيماناً بالخرافة ، باعتبارها إحدى الوسائل التي تساعد على تخفيف آلامها ، وتثير في خيالها آمالاً وإن كانت وهمية كاذبة

(١) جاء في الأهرام ١٣/١٠/٧٣ : في مقال للدكتورة بنت الشاطيء تحت عنوان : في ذكرى بدر آية ومدد : ... عن بصيرة ملهمة ، أصدر القائد الرئيس محمد أنور السادات قراره التاويخي لحوض حرب التحرير ، في أوج شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ...

فأي طيب ، أن تبلغ المعركة ذروتها في ذكرى يوم الفرقان ، لتؤنس جنودها البواسل بيقين النصر على أعداء البشر وتزويدهم بمدد من أطيار أصحاب بدر ، جند الكتيبة الأولى التي انتصر بها الإسلام على طاغوت الوثنية ؟ ص ٥

تساعدنا على انتظار المستقبل الذي سيحمل الخلاص يوماً ما. يضاف الى ذلك أن فرص التعلم المتاحة لأبناء هذه الطبقات أقل بكثير مما يمكنها من أن تتخلص من أفكارها الخرافية لتحل محلها أفكاراً أكثر علمية وعقلانية حسب ما يسمح به مستوى العصر، كما هو الحال بالنسبة للطبقات الأعلى. ومن ناحية أخرى فإن فقر الطبقات الدنيا يجعلها في كثير من الأحيان عاجزة عن اتباع الوسائل المصرية في حل أكثر مشاكلها وخاصة تلك الأكثر تصاققاً بنشاطاتها المعيشية مثل الأمراض والمشاكل الاجتماعية كالزواج والإنجاب وكذلك المحاصيل والحيوانات. وكون أبناء الطبقات الدنيا في أسفل السلم الاجتماعي يعني بالضرورة كونها أكثر الطبقات معاناة للكبت والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وخاصة في المجتمعات القديمة المتروكة، كما هو الحال في مصر والعراق من بين البلدان العربية، أو كما هو الحال في الهند مثلاً وما شابهها. الأمر الذي يدفع هذه الطبقات، وبحكم جهلها وانعدام الإمكانيات لديها، الى القبول بالحلول الخرافية كسبيل لمواجهة الواقع والاستغراق في الأوهام والأحلام الخرافية التي تحمل في ثناياها الثروة والجاه والصحة والسعادة الدائمة.

ومنذ القدم ارتبطت الخرافة وتداخلت مع الأديان لدى مختلف الشعوب، وذلك على اعتبار أن كلا من الخرافة والدين تتمثل فيها محاولة تفسير ظواهر الكون المختلفة التي لم يكن الإنسان قد بلغ بعد من المعرفة العلمية ما يمكنه من تفسيرها. وبما ساعد على ذلك أن كلا من الخرافة والدين لا يستندان بطبيعتهما الى التعليل العقلي المطلق ولا يخضعان للتجربة العلمية. كما أن ربط الخرافة بالدين سواء ربطاً أصيلاً أو افتراضياً مع الزمن يكسبها قوة ويدفع الجماهير الجاهلة الى قبولها وتصديقها، مما يتيح لها في الشعوذة في المجتمع فرصة أكبر لاكتساب مكانة أكبر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأحياناً السياسي كما تجلّى في المكانة التي وصل إليها «راسبوتين» في روسيا القيصرية.

ولسنا نحاول هنا بحث نشوء الخرافة عموماً، وإنما سنقتصر لبعض مظاهر الخرافة في البلاد العربية آخذين مصر كمثال رئيسي بسبب استمرارية

المجتمع المصري قرونًا طويلة ولكونه ملتقى للثقافات والأفكار التي ورثتها وأخرجتها المنطقة منذ آلاف السنين .

يقول الرحالة الإنجليزي « لين » (Lane) في كتابه أخلاق وعادات المصريين الحديثين وذلك حين زار مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وأقام فيها فترة: أن « العرب مبالغون جداً للخرافة ، وهم في مصر أكثر ميلاً إليها من غيرها من البلدان » (١) .

فعلى مر العصور نجد أن الحكام الأجانب لمصر ومعظم الأقطار العربية ، وإن كانت بدرجات متفاوتة ، كانوا يعتمدون على جنودهم الخاصين بهم لدعم وتحقيق سلطتهم المطلقة ، مبعدين بذلك الغالبية الكبرى من السكان عن الخدمة العسكرية ؛ والمناسب الإدارية . وبإستثناء مجموعات صغيرة كانت تشغل بعض المناصب غير العسكرية ، فإن الاتصال بين الحكام والرعايا كان محدوداً جداً ويتمثل في جمع الضرائب وفرض الإتاوات واستغلال الأفراد في أعمال السخرة والخدمة ، وغير ذلك مما تفرضه طبيعة الأنظمة الاستبدادية المستغلة (٢) .

ونتيجة عن هذا الوضع هوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم ، لدرجة أن أية أفكار جديدة قد تتداولها الشرائع العليا الحاكمة ، لم تكن لتصل إلى جماهير الشعب ، دعك من أن تؤثر فيها . ففي أوج العصر المملوكي الذي تميز بالروح العلمية والفلسفة ، نجد أن أقلية صغيرة جداً من أثرياء المدن من الذين أتاحت لهم فرصة الاختلاط بالحكام الإغريق في مصر مثلاً ، أظهروا اهتماماً بالإنجازات العقلية ونهجوا على نهجها (٣) .

وفي العصور الإسلامية التي تلت الفتح العربي لم يكن الحال بأحسن من

E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, ed. 1860, p. 228. (١)

H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West (London OUP, 1950) Vol. I, pt. I. (٢)

Encyclopaedia Britannica, Hellenistic Age, Vol.11, p.328. (٣)

ذلك كثيراً ، وخاصة بالنسبة للقطاعات الجماهيرية ، حيث استقطبت قصور الخلفاء في معظم الأحيان أصحاب العلم اليها ، دون أن يتاح للجماهير الاستفادة من ذلك بشكل كبير^(١). يستثنى من ذلك بطبيعة الحال حلقات الدروس الدينية التي راجت في العراق وسوريا ومصر فيما بعد ، والتي كان يتركز الاهتمام فيها حول مسألة العقيدة والفقه والحديث ولا يتعداها . فقد كان هدف التعليم الأساسي في هذه الحلقات في المساجد هو حفظ المعلومات الدينية ، وتهيئة النفوس للعالم الآخر . وكانت الحركة الدينية هي « الحركة العلمية الغالبة في المملكة الإسلامية »^(٢) .

وبعد انتهاء العصر المباسي الأول وانقسام المملكة الإسلامية إلى إمارات وممالك تتمتع بالاستقلال الذاتي في كثير من الأحيان وما رافق ذلك من انشاء مراكز للحكم متعددة ، نشأت مراكز متعددة للعلم والأدب « فأمراء القطر يطون عطاء خلفاء بغداد ، ويجلون عاصمتهم بالعلماء والأدباء ... »^(٣) . فكثرت المساجد وحلقات الدرس فيها . إلا أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، بما تميزت به من أحوال سيئة للغاية على مر العصور^(٤) ، لم تسمح لأعداد كبيرة أن يلتحقوا بالمساجد للتعليم فيها رغم أنها كانت تقوم من الأوقاف ، ويمنح الدارسون فيها ما يكفي معيشتهم (الجراية) وتتاح لهم فرصة الإقامة في أروقتها . ذلك أن تحصيل القوت الضروري للإنسان عموماً كان يستنفد كل

(١) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٦ ، ص ١١٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ ؛ فالأمويون كان أكثر تشجيعهم للحركة « الأدبية والفصص الرسمي ، ففتحوا أبوابهم للشراء والخطباء . أحمد أمين ، فجر الاسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت سنة ١٩٦٩ ، الطبعة العاشرة ، ص ١٦٤ .

(٣) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، جزء ١ ، ص ٩٤ .

(٤) راجع تشنير ، شتيان ، الخاش ، تاريخ العالم العربي ، دار صادر ، بيروت ، سنة ١٩٧٤ ، ص ٩٢ وما يتبع .

جهده وطاقته ، بحيث لا يتبقى لديه من الوقت ما يصرفه على دراسة لاهوتية مجردة ^(١) .

وكما ذكرنا سابقاً ، فإن الاستغلال والاضطهاد المستمرين أحالا الحياة الى سلسلة متصلة من البؤس والشقاء وقضيا على أمل الإنسان في تحسين أحواله ، مما دفع بالجماهيم البسيطة الفقيرة الى البحث عن العزاء والراحة في عالم السحر وما وراء الطبيعة ^(٢) . ذلك العالم وما يتضمن من خرافات لم يكن بطبيعة الحال اختراعاً جديداً بقدر ما كان استمراراً وتطويراً وإضافة على خرافات قديمة يعود تاريخها الى ما قبل الإسلام بقرون . وإنما طرأ على هذه الخرافات تطوير مهم . وهو تداخلها مع الدين واكتساب بعض منها شيئاً من قدسية التعاليم الدينية نتيجة لتفسير بعض الآيات والأحاديث بصورة تتلامم معها — أي الخرافات — وبسبب النصوص التي لم يجد لها المسلمون تفسيراً عقلياً مقنعاً ، وسنذكر أمثلة على ذلك في حينه .

إذاً قفزنا الى القرن الحالي ، ورغم مرور أكثر من مائة سنة على ملاحظة « لين » ، وما تخلل هذا القرن من انتشار التعليم وزيادة عدد المدارس بشكل كبير جداً بالنسبة لما كان في القرن الماضي ، إلا أن الدلائل ما زالت تشير بأن طريقة التفكير العربية لم تتغير كثيراً ، وخاصة في الأوساط الجماهيرية وفي الطبقات الدنيا ، وهي التي تشكل الأغلبية العظمى للسكان . وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة ، نقول أن القطاعات الجماهيرية البسيطة ما زالت تعتقد وتغارس كثيراً من الخرافات ، وما زالت عرضة للإثارة بالخرافات ، وخاصة ما يتعلق منها بالجن والسحر والأولياء والكرامات . وما زالت تلجأ الى

(١) « .. ان العلم والأدب كانا أوستقراطيين لا شعبيين ، فالعلماء والأدباء يقصدون الى سلاطه الأمراء والولاة والفراد يتكسبون منهم إذ لا يستطيعون التكسب من الشعب » . أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، جزء ٤ ، ص ١٩٢ . كذلك راجع :

Abul - Futuh Ahmad Radwan, Old and New Forces in Egyptian Education, New York 1951, p. 72.

(٢) راجع أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، جزء ٤ ، ص ٢١٣ ، ٢١٩ .

الخرافة في حل مشاكلها البسيطة (سنورد فيما بعد ما يوضح هذه المعتقدات والممارسات). أي أن ميكانيكية التفكير لديها ما زالت خرافية الى حد كبير ومفاهيمها حتى عن العالم المعاصر وحتى عن المنجزات العلمية ، مفاهيم خرافية في الجوهر .

إن الخطر الذي يترتب على هذا الموقف قد تضاعف عما كان عليه في الماضي . فمع أن الذهنية الخرافية كانت دائماً في الماضي وما تزال تشكل خطراً كبيراً على نحو المجتمع وتطوره وتقدمه ، إلا أن الفوارق الثقافية والحضارية والعلمية بين المجتمعات في الماضي لم تكن كبيرة نسبياً كما هي في هذا العصر . فقد أصبح الموقف ومنذ أوائل هذا القرن يمثل في تواجد مجتمعات بأغليتها تسيطر عليها الذهنية الخرافية - وتتركز هذه المجتمعات أساساً في دول العالم الثالث وخاصة آسيا وإفريقيا- تواجه تحدياً من مجتمعات أخرى في غالبيتها تتمتع بذهنية علمية على جانب ضخم من التقدم ، وهي مجتمعات الدول الصناعية المتقدمة . يضاف لهذا الأمر، أي الذهنية الخرافية، من إمكانيات صمود المجتمعات المتخلفة لتحديات العصر بالكم والكيف المطلوبين وفي الوقت المناسب . كما أن التركيب المعقد للمجتمعات الحديثة والتركيب المعقد لأجهزة الدولة ، والمستوى المعقد نسبياً للتنظيم الاقتصادي والسياسي ، واعتماد المؤسسات الحكومية الواحدة على الأخرى وتداخل أعمالها ، أو باختصار : إن التركيب المعقد للدولة الحديثة والعلاقات الدولية المعقدة ، كل ذلك يحمل نوعية عقلية الجماهير على جانب كبير من الأهمية ، بحيث أصبح وجود نخبة متملة وحتى لو كانت تتمتع بعقلية علمية متقدمة، وحتى لو توفرت لها الجامعات والمؤسسات المناسبة ، أصبح وجود النخبة لا يكفي ولا يعني ائوماتيكياً وجود دولة عصرية .

إن طبيعة التركيب الحديث للدولة في إطار علاقات إنتاج متطورة وتقدمية وتكنولوجيا عصرية ، هذه الطبيعة التي يفرضها العصر ، تعطي أهمية كبيرة لكل فرد (بالفهوم النوعي والمعيّن عن الفئة أو القطاع) في المجتمع لأن له دوراً إذا لم يقوم به على الوجه الأكمل أثّر ذلك على بنيان الدولة

بأسرها . وواضح ان استيراد المعدات الحديثة ، وبناء الجامعات وغير ذلك لا يعني تحديثاً للدولة اذا لم تتمكن القطاعات المريضة من الجماهير التفاعل مع هذه المعدات بالشكل والكيفية التي تتطلبها .

أما بالنسبة للفئات المتعلمة ، فإن طريقة التفكير لديها لم تتغير جذرياً عما كانت عليه قبل مائة عام بالكّم والكيف الذي يتناسب مع المعلومات غير الخرافية التي استطاعت تحصيلها . وسرى فيها بعد كيف أن أعداد كبيرة من المتعلمين والذين يشغلون مناصب قيادية في أجهزة الدولة ما زال تفسيرهم وتعليلهم للأحداث بعيداً عن العلمية . وسرى أن الأساس الخرافي الذي أقيمت عليه البنية العلمية الحديثة في ذهنية المتعلم ، ما زال يؤثر بشكل فعال في رد فعل الفرد والمجتمع ، وخاصة حين تمر البلاد أو الفرد بمشاكل لم يكن يتوقعها ، أي لفترات الأزمات ، فيكون عندئذ على استعداد حتى لتصديق الخرافة التي يؤمن بها الفلاح البسيط . إن الأزمات في المجتمع العربي ، ومثال ذلك حرب عام ١٩٤٧ ، ١٩٦٧ ، ١٩٧٣ ، تكشف أن هناك وحشاً خرافياً متربصاً في ذهن العربي على استعداد للانطلاق وهدم كل ما أقامته جامعات أكسفورد ، وكاليفورنيا ، ولندن وباريس وبرلين في ذهن المتعلم العربي .

أضف الى ذلك ان العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع من ناحية والضغط المتزايدة للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في الوطن العربي ، وسيطرة الاستبداد والاستغلال ، وانعدام المؤسسات الديمقراطية من ناحية أخرى ، يكون من شأنها تخفيف « علمية » المتعلم العربي مع الزمن ، ليسار المجتمع من جهة ، ولكي لا يتعرض للاضطهاد من جهة أخرى ، وليحقق بعض المكاسب من جهة ثالثة . أو تدفع به الى الانزلال عن مجتمعه والإرتباط ذهنياً وثقافياً بقضايا ومجتمعات بعيدة عن مواقع قدميه .

الفصل الأول

الكائنات الخفية

الكائنات الخفية

١ - الجن والعفاريت

من الحرافات التي ما زال لها تأثير قوي على الجماهير : الجن والعفاريت . ويعبر أحد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتماثيل المصرية عن دهشته من كثرة عدد الكتب التي تكتب عن موضوع الجن وكيفية تسخيرها لتحقيق الرغبات والوصول الى الأغراض المستعصية فيقول :

ويستغرب الزائر لدار الكتب من كثرة الكتب التي تحتويها في هذا الموضوع وكثرة استمارة هذا النوع للمطالعة ^(١) .

ويلاحظ أنه :

من غريب الأمر أنهم يعتقدون في الكتاب المخطوط أكثر مما يعتقدون في الكتاب المطبوع ، والمكتوب حديثاً أقل يركب وفائدة من المكتوب قديماً . . . وهم يعتقدون في أن للحروف أسراراً ويكتبونها صوراً مخالفة للحروف المألوفة ويسمونها حروفاً روحانية أو علوية نظير هذه العلوم التي في العالم السفلي ، ويؤمنون أن لكل يوم من أيام الأسبوع جنة تغلب عليه ويعرفها من هو أهل لها ، ففي كل ساعة من ساعات الأيام برج مخصوص له السلطان ولكل برج موليد تنافر به سعادة أو شقاء ^(٢) .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتماثيل المصرية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، سنة ١٩٥٣ ، ص ١١٦ .
(٢) نفس المصدر ، ص ١١٧ .

وفي الواقع فإن عاصمة عربية تكاد لا تخلو من تلك الكتب المطبوعة على ورق أصفر ، والتي تحمل المناوين المثيرة : النجم الساطع في معرفة الطالع ، السر الرباني في العلم الروحاني ، شمس الأنوار وكنوز الأسفار ، البهجة اللطاعة في تسخير ملوك الجن في الوقت والساعة ، الفتح الرحاني في العلم الروحاني ، وعليها أسماء مؤلفيها ومؤهلاتهم « الملية » . فنقرأ مثلاً : العالم العلامة والخبير الفهامة فريد عصره ووحيد زمانه الفقير اليه تعالى الشيخ نفيس الدين الباقوتي ... الخ .

وإذا استثنينا بعض العواصم العربية القليلة التي لا يكون التآرجح في نظام الحكم فيها ظاهراً ، فإن مثل هذه الكتب وما شابهها يمكن اتخاذها « كميزان حرارة » لمعرفة حالة الذهنية العربية في أعماقها وكما يريد لها نظام الحكم أن تستمر . فعند ارتفاع المد اليميني تتدفق هذه الكتب على الأسواق بشكل ملحوظ ترافقها صور مبروزة بألوان زاهية للإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين ، وعنقرة والوزير سالم إلى آخر القائمة . ثم تعود لتختفي نسبياً عند انحسار الموجة . فزى بحجة كروز اليوسف مثلاً ، تفرد صفحات في بعض أعداد لها سنة ١٩٧٠ لما أطلقت عليه « حرب الخرافة » وأن أحد كتبها - حلمي هلال - سيكون من شهود الحملة التي قررها مكتب البحث الجنائي في الاسكندرية « لتطهير الاسكندرية من أوكار الخرافة والشعوذة » (١) . وبغض النظر عما كشفت عنه هذه الحملات لا يستطيع قارئ الصفحات تلك إلا أن يستغرب ذلك الحماس الفجائي الذي طرأ سواء على الشرطة أو مكتب روز اليوسف فيما يتعلق بالبور التخريبي الذي تلمبه الخرافة وضحاياها الذين هم من مختلف طبقات الشعب . ولا يسفه إلا أن يردد مع واحد من الدجالين وهو الشيخ رشاد الذي قال بلهجة متعالية حين استجوبه في القسم :

وأنا مالي الناس هي اللي بتيجي لي ! أنا بأعمل خدمة إنسانية...
من ثلاثين سنة . اشمعنى النهار ده يعني (٢) ؟!

(١) روز اليوسف ، عدد ٢١٩٢ ، سنة ١٩٧٠ ، ص ٢٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٤ .

ولا يستطيع الانسان إلا أن يستقرب أيضاً ذلك القصور السريع الذي أصاب المجلة أو رجال الشرطة بحيث انتهت « حرب الخرافة » فجأة وبعدم أعداد قليلة . هل تدخلت السلطات ؟ أم اقتنعت المجلة بأنها أدت مهمتها ؟

ومع أن كثيراً من الخرافات حول الجن ووجودها وتأثيرها كانت معروفة لدى عرب الجاهلية وغيرهم وكانت لهم قصص في ذلك كثيرة ومتنوعة ، يمكن أن نفهم الدواعي النفسية والثقافية والاجتماعية التي ساعدت على توليدها عبر عصور التاريخ العائرة ، إلا أن اعتقاد الجاهليين بالجن لم يكن جزءاً من عقيدتهم الدينية بشكل محدد ومكتوب والتي كانت خالية الى حد كبير من التمسيد الذي لا تقدر على تطويره بيئة البادية . هذا لا يستبعد بطبيعة الحال توارد قصص من أقطار أخرى على البادية تناقلها بعض رواتهم . وكان أكثر اعتقادهم بالجن أنه على شكل شيطان يوحى الى الشاعر بشعره ، بحيث زعم العرب أن لكل شاعر شيطانا ، فيقول شاعرهم أبو النجم العجلي :

اني وكل شاعر من البشر شيطانه أنشئ وشيطاني ذكر

ونجد أن عرب الجاهلية كانوا يقولون بذكورة وأنوثة الشياطين ، ويزعمون « أن الجن تفعل كثيراً مما يفعله الناس . فمثلاً نسبوا إليها أنها بدت « تدمر » ويزعم القطامي أنها تقفي . ويزعمون أيضاً أن للجن علاقة بالانس ، فقد « يعشق الجني امرأة وقد تمسق جنية رجلاً »^(١) . وانهم قد يتزاوجون وينجبون . فزعموا « أن « جرهما » كان من نتاج حدث بين الملائكة والانس . وزعموا أن بلقيس ملكة سبأ كانت من مثل ذلك النجل والترتيب^(٢) . بل أنهم استخدموا مفردات خاصة لتدل على الأبناء المتحدرين من مثل هذا الزواج المزعوم . « فالخس » هو ناتج زواج الأنسي والجنية . وزعموا « أن سنان بن أبي حارثة لما هام على وجهه استقبلته الجن تطلب كرم نجله .. وأن سرواثن الجن (أي وجهاء ووجهيات الجن) بنات الرحمن .. »^(٣) .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ١٤٦ .

(٢) أبو منصور الثعالبي ، قفه للغة وسر العربية ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، ص ١١٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١١٧ - ١١٨ .

إلا أن الجن وما يتفرع منهم أو ما شابههم من شياطين وعفاريت أو ملائكة ، كل مثل هذه « المخلوقات » غير المرئية قد كسبت بمجيء الإسلام مكانة جديدة جعلت الاعتقاد بوجودها جزءاً من العقيدة الإسلامية . وأدى ذلك بطبيعة الحال الى «صنغ» مفهوم الجاهير عن الجن بصيغة اسلامية . فقد وردت أخبار عن الجن في القرآن من حيث أنهم مخلوقات من نار«وخلق الجن من مارج من نار»^(١) ، وأنه ينطبق عليهم الكفر والإيمان . فقد جاء على لسان نفر من الجن قولهم « إنا سمعنا قرآناً عجباً . يهدي الى الرشd فأمنّا به ولن نشارك بربنا أحداً »^(٢) . وأن منهم الصالحون ومنهم الطالحون وأنهم على طرائق مختلفة « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً »^(٣) . وأنهم معرضون للعقاب ولدخول النار تماماً مثل الناس «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين »^(٤) . وأنهم قد يتسببون في إيقاع الضرر والأذى بالإنسان « من الجنة والناس »^(٥) .

ومع أن القرآن قد خالف بعض معتقدات عرب الجاهلية حول الجن ، وخاصة حين نسب العرب سروات الجن الى الرحمن فقال: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً »^(٦) ، إلا أن أغلب مفاهيم الجاهلية عن الجن استمرت كما هي من حيث الجوهر وكثير من التفاصيل ، واستخدمت الآيات القرآنية لتأكيد معاني تلك المفاهيم . فعلى سبيل المثال ، فإن التناكح والتلاقح بين الجن والإنس وهي فكرة جاهلية ، قد استمرت بعد الإسلام ، حيث أخذ على أنه قد يقع ذلك بين الجن والإنس تفسيراً للآية : « وشاركهم في الأموال والأولاد »^(٧) .

(١) سورة الرحمن ، آية ١٥ .

(٢) سورة الجن ، آية ١ و ٢ .

(٣) سورة الجن ، آية ١١ .

(٤) سورة هود ، آية ١١٩ .

(٥) سورة الناس ، آية ٦ .

(٦) سورة الصافات ، آية ١٥٨ .

(٧) سورة الإسراء ، آية ٦٤ .

لأن الجنيات إنما يعرضن لصرع الرجال من الإنس على وجه العشق هم وطلب الفساد ، وكذلك رجال الجن لنساء بني آدم ^(١) .

ورغم أن عدداً من الفقهاء وغيرهم لم يوافقوا على هذا الرأي ، وكذلك فعل الثعالبي الذي اقتبسنا منه العبارة السابقة ، إذ أعلن في نهاية عبارته ، ما يفيد بأنه « برىء اليك من عهدة هذا الكلام والسلام » ^(٢) إلا أن الفقهاء في بعض كتبهم فرضوا صحة ذلك ^(٣) .

وبصورة عامة يمكن القول أنه بالرغم من أن المفكرين الأوائل في الإسلام من فقهاء وعلماء دين وفلاسفة لم يصلوا الى توضيح حاسم للماهية الجن ودورها وتأثيرها على الانسان من حيث أنه لا يمكن التأكيد من حقيقة وجودها بالاستناد الى العقل والحس والإدراك ، إلا أنهم ، أي الفقهاء ، سلخوا بالدور والصفات التي أقرها القرآن للجن ، وبالتالي أصبح من الصعب عليهم أن يدحضوا ادعاءات العامة أو المشعوذين حين يكون مجال هذه الادعاءات أعمال وقصص تتعلق بالجن .

إن ما حمنا هنا ، هو صورة الجن في أذهان الجماهير من حيث فعاليتها وتحكمها في التكوين النفسي للفرد والمجتمع ، سواء في مراحل حياته المتعددة أو من خلال الحياة اليومية . ونحن لا ننفي أن عدداً قليلاً من رجال الدين من المتنورين قد لا يوافقون على المفهوم السائد لدى عامة الناس عن الجن ، إلا أنه كما سبق وأن أشرنا بأنه فيما يتعلق بالسلوك الجماهيري والتكوين العقلي والنفسي للقطاعات المريضة من الجماهير ، فليس المفهوم الأكاديمي هو المهم ، بل إن المهم عملياً هو تصديق الناس للفكرة وإيمانهم بأنها جزء من الحياة ومن الدين . وبالتالي تصرفهم على أساس هذا الاعتقاد والإيمان .

يمكن القول بأن مفهوم الجماهير عن الجن قد تطور نوعاً ما عبر المصور

(١) الثعالبي : فقه اللغة ، ص ١٨٨

(٢) المصدر السابق ، ص ١١٨ .

(٣) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١٤٦ .

حسب طبيعة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السائدة . ففي الوقت الذي كان الشاعر الجاهلي يشير الى شيطان الجن بأنه مصدر وحيه وإلهامه ، نجد أن الإسلام ، تعرض للجن على أنها من الخلوقات التي لها دور هام من حيث إيمانها بالله أو كفرها به . ومن حيث أن لها دوراً خطيراً على الإنسان قد تودي به الى الهلاك (النار) .

وتحولت الأدوار التي يقوم بها الجن في العصور الإسلامية التالية الى المارد الخادم الذي يقوم بتحقيق الأحلام الاقتصادية أو الاجتماعية التي تغلأ أذهان العامة ، خاصة في فترات الاستقلال الاقتصادي ، ابتداء من القرن الرابع الهجري وحتى نهاية العصر العثماني . نجد ذلك واضحاً في عدد من قصص ألف ليلة وليلة . فنقرأ عن المارد المحبوس في قفم منذ آلاف السنين والذي يصبح خادماً لصاحب الحظ السعيد فيحقق له رغباته وينقله الى قصور خيالية حجارها من الذهب والفضة ... الخ^(١) . كذلك في سيرة سيف بن ذي يزن ، وحزمة البهلوان والملك الظاهر وغيرهم . ويظهر في هذه الفترة ، ميل العامة الى نسج القصص والأساطير عن إمكانيات تسخير الجن لخدمة الإنسان . فبالإضافة الى الأسباب الاقتصادية الداعية لذلك ، فإن ورود قصة الجن في القرآن واستعداده لخدمة سليمان بأن يحضر له عرش الملكة بلقيس قبل أن يقوم من مقامه : « قال أيها الملأ أئكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلحين . قال عفریت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين »^(٢) ، وضع مسألة إمكانية قيام الجن بتحقيق أهداف للإنسان مسألة « ثابتة » « أكيدة » ما دامت قد وردت في القرآن . ومن هنا فما على الإنسان (المشعوذين خاصة) إلا أن يعرف السبيل لكيفية تسخيرها لخدمته .

لقد عرف التاريخ الإسلامي عدداً من المفكرين الإسلاميين الذين امتازوا

(١) راجع مثلاً حكاية « الصياد مع الضفدع » ، في كتاب ألف ليلة وليلة ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، للطبعة المأمرة العثمانية ، سنة ١٣١١ هـ ، ص ١٠-١٨ .
(٢) سورة النمل ، آية ٣٨ ، ٣٩ .

بنزعة عقلانية بحيث لم يكونوا على استعداد لتصديق كثير من الخرافات الرائجة في عصرهم . وكان المازلة على رأس هؤلاء . وقد اضطرتهم نزعتهم العقلانية الى تأويل الآيات القرآنية التي بها إشارة الى الجن أو السحر أو غير ذلك . ولعل الإمام الزنجشري من أبرز المفسرين الذين رفضوا الاعتراف بوجود هذه الخرافات وأوتوا الآيات الدالة عليها تأويلات تحمل معنى الرمز أو المجاز أو ما شابه ذلك^(١) . ومع أن مثل هذه التفسيرات كانت في بعض الأحيان تحمل الكلمات أكثر مما تحتمل ، وتحالف ما تعارف عليه المفسرون من أنه كان المقصود بها فعلا هو الجن 'متمثلا' في مفهومه لدى الجماهير ، إلا أن أهمية هذه التأويلات والتفاسير بالنسبة لنا هي الموقف العقلاني الذي تمسك به صاحبها كالزنجشري مثلا ومحاولته لإيجاد تفسير للآية القرآنية ولكن ليس على حساب العقل .

وقد استمر الاعتقاد في تسخير الجن الى أوائل هذا القرن بين الطبقات المتوسطة والطبقات الدنيا ، سواء من النساء أو الرجال ، وما زال كذلك الى حد كبير لدى الطبقات الدنيا والنساء ، وإن كان بصورة أقل قليلا في المناطق أو التجمعات السكانية التي أصابها حظ من العمران أو التعليم .

يصف أحمد أمين ، اعتقاد المصريين في تسخير الجن فيقول :

المصريين اعتقاد كبير في العفاريت والجن وقدرة بعض الناس على تسخيرهم لمصلحة من أراد ، سواء في ذلك خواصها وعوامها ، وأغنياءها وفقراءها ، ومسلموها وأقباطها . ويرتق كثير من الطوائف هذه الد

ويصور لنا طه حسين في سيرته الذاتية ديميم يعلى خياله كطفل بفكرة تسخير الجن والشعوذة على خاتم سليمان حيث كان ينظر الى القناة والضفة الأخرى وكأنها عالم آخر ، فهو :

(١) أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،

ص ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ .

(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١١٦ .

كان يعلم يقيناً لا يخالطه الظن ، أن هذه القناة عالم آخر مستقل عن العالم الذي كان يعيش فيه ، تعمره كائنات غريبة مختلفة ، لا تكاد تحصى فيها التامسح التي تردد الناس ازدراداً ، ومنها المسحورون الذين يعيشون تحت الماء بياض النهار وسواد الليل ، حتى إذا أشرقت الشمس أو غربت طفوا يتنسمون الهواء ، وهم حين يطفون خطر على الأطفال وقتنة للرجال والنساء . ومنها هذه الأسماك الطوال المراض التي لا تكاد تظفر بطفل حتى تردده ازدراداً ، والتي قد يتاح لبعض الأطفال أن يظفروا في بطونها بخاتم الملك ، ذلك الخاتم لا يكاد الإنسان يديره في إصبعه حتى يسعى إليه دون لمح البصر خادمان من الجن يقضيان له ما شاء ، ذلك الخاتم الذي يتختمه سليمان فيسخر له الجن والريح وما شاء من قوى الطبيعة .

وما كان أحب إليه أن يهبط في هذه القناة لمل سمكة من هذه الأسماك تردده فيظفر في بطنها بهذا الخاتم ، فقد كانت حاجته إليه شديدة .. ألم يكن يطمع على أقل تقدير في أن يحمله أحد هذين الخادمين الى ما وراء هذه القناة ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ؟ ولكنه كان يخشى كثيراً من الأهوال قبل أن يصل الى هذه السمكة المباركة (١) .

ونلاحظ بوضوح التأثير الديني على تشكيل الأسطورة ، فالخاتم يعزى الى سليمان الذي سخرت له الجن والريح ، كما جاء في القصص الديني ، أما السمكة التي تحمل في بطنها هذا الخاتم السحري فهي سمكة مباركة . كما نلاحظ أن الخيال الشعبي كان لا بد له من اختراع الخاتم كجهاز مادي لتسخير القوى الأسطورية التي تذكرها القصة .

أما في الوقت الحاضر فمع أن الدوافع الاقتصادية ما زالت تلعب دورها في حل الطبقات الفقيرة على الاعتقاد بالجن ، فإن الضغوط الاجتماعية السائدة

(١) طه حسين ، الأيام ، الجزء الأول ، دار الملائك ، القاهرة ، ص ١٣ .

وما يترقب عليها من تعقيدات نفسية ، أدخلت تحويراً على الدور الذي يراد من الجن أن تلعبه ، وأصبح يعبر عن كثير من العقد النفسية والتي لها أصول بيولوجية أو اجتماعية بأنها من فعل الجن أو بتأثيرهم . وسيرد أمثلة على ذلك فيما بعد . ويمكن إجمال مفهوم الإنسان العربي العادي عن الجن ، بأنهم لهم عالم « غالباً ما يكون تحت الأرض ولكنهم يحبون زيارة الأرض ليلاً، وخاصة الأماكن الخالية والمهجورة ، مثل المقابر ، ولذا يستحسن في اعتقاد العامة الابتعاد عنها في الليل . وكذلك عدم زيارة قبور الأولياء ليلاً فربما يكون بها نفر من الجن . أما إذا كان على المريض أن يبقى عند المقام فلا بد من أن يرافقه آخرون وتأخذ الجن أشكالاً مختلفة ، يلاحظها الإنسان بالإحساس (في الواقع بالهم) بشي غريب وغير عادي » (١) .

فهناك حوادث تشير الى وجودهم ، فإذا تعثر الإنسان في الظلام فالسبب يعزى الى مشيه فوق جني . والذي تصطك أسنانه أثناء نومه تنقصه جن ، وإذا أكل المرء كثيراً ولم يشبع ، فذلك بسبب مشاركة الجن له في طعامه (٢) .

والجن عامة مؤذية شريرة ، تجلب النحس والمرض والفشل وتنتشر الرعب وخاصة بين النساء اللاتي يعشن في خوف دائم منها . وهناك فئات معينة من الناس أكثر عرضة للجن من غيرهم وهم : الأطفال الحديثو الولادة ، والمرأة النفساء ، والعريس وعروسه (٣) .

يحدد الدكتور عبد الحميد بونس مفهوم الجماهير عن الجن من حيث العلاقة المتبادلة (كما يتصورها الناس بطبيعة الحال) في الأوجه التالية :

Sania Hamady, Temperament and Character of the Arabs, (١)

Twayne Publishers, New York, 1960, p. 174.

Westermarck, E. A. Pagan Survival in Mohammedan (٢)

Civilization, London, Macmillan & Co. 1933, p. 6.

Sania Hamady, Temperament and Character of the Arabs, (٣)

p. 176.

- الجن يعين البشر .
- الجن يلحق الأذى بالبشر .
- الجن يخطف آحاداً من البشر لأغراض خاصة .
- استبدال الجن بواحد من البشر .
- زيارة أفراد من البشر أرض الجن .
- عشقة من الجن لواحد من البشر^(١) .

نرى مما تقدم أن الجن ، أصبح في غالب الأمر ، مصدر شرّ في العقليّة العربية المعاصرة . إذ يبدو أن الإنجازات الحضارية الحديثة قد آياست كثيراً من ذوي الحاجات من أن يصلوا إلى الغنى والثروة بواسطة تسخير الجن . في حين بقيت النساء أكثر التصاقاً بسبب ضعفهن الاقتصادي وعجزهن عن تحقيق كثير من رغباتهن . وبسبب الخوف الدائم من الغير ، والشعور بعدم الاطمئنان الذي ترسّب في النفس العربية خلال القرون الطويلة فإن الجن يقفون بالمرصاد لإفساد كل شيء جديد ، أو إدخال الشقاء على النفوس المتبهة . لذلك فقد توصل العقل الإجتماعي إلى اختراع الوسائل ، الوهمية أيضاً بطبيعة الحال ، لإبقاء الجن بعيداً . ففي عرف الكثيرين أن من « الوسائل » لإبقائهم بعيداً هو ذكر اسم الله في كل مجال من مجالات الحياة ، أو تمتع كلمات من القرآن وكذلك عدم ذكر الجن بالاسم . وتوصلوا إلى أن سهيل الخيل يخيف الجن . وبما أنهم يحبون الظلام فيجب إشعال الشموع للحيلولة دون مجيئهم . وهناك بعض البخور والروائح « مثل الزفت والملح والحناء تبعدهم » ، ويمكن استعمالها لإخراجهم من جسم من يزورونه^(٢) .

وقد تفتن المحترفون من المشعوذين وغيرهم من ملوك « الجن الأحمر » في

(١) د. عبدالحيد يونس: الحكايات الشعبية ، وزارة الثقافة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٨ ، ص ٤٩ .

(٢) Sania Hamady, Temperament & Character of the Arabs,
p. 177.

اختراع أسماء للردة والشياطين وكلها مبهمة على الجماهير ممزجة بآيات قرآنية وأسماء الله أو للرسول ، توحى الى الشخص العادي بأن ما يقال هو جزء من العقيدة بصورة أو بأخرى . فنجد في القصيدة الجَلَجَلَوْتِيَة مثلاً أن الشاعر يبدأ - حين يتحدث عن فنه - بإسم الله ، ويصلي على محمد ، ثم يسأل الله باسمه الأعظم ، وإلى هنا يطمئن السامع الى تقوى الشاعر وروعه وبالتالي صدقه ، ثم ينهال الشاعر على المستمع ، بأن يسأل الله « بكج ، أهوج ، جليجوت ، هلهت ، صمصام ، طمطام ، بمبراش الذي به النار أخذت ، بحق شماغ أشمخ ... » الخ^(١) . بل ان المشعوذين (والبسطاء يصدقونهم بطبيعة الحال) قد حاولوا استغلال الحروف المجهولة المعنى في أوائل بعض السور القرآنية مثل : طسم ، كهيعص ، ألر ، ألم ، ق ، ص ، لصالحهم ، فزعموا أنها مفاتيح لأسرار تسخير الجان يتقنون هم استعمالها . ولم يستطع أحد من رجال الدين أن يقطع ببطلان ما يزعمون لأن أحداً لا يعرف على وجه التحقيق معاني هذه الحروف . وقد ربطوا بين امكانية استخدام الجن ، وبين كثرة الصوم والصلاة ، وقراءة القرآن والجلوس في الخلوات . فمثلاً من أراد أن تخدمه الجن فإنه يصوم أربعين يوماً في تخلوة لا يأكل إلا خبز الشعير والزبيب الأسود ، ولا يأكل إلا كل أربع وعشرين ساعة ثم يتلو العزائم ويستحضر بها الخدام . والخدام الأول عبد أسود في يده حجر أحمر ، وعزيمته يابنوح دردموخ أجبوا أجبوا بحق صمطام شموع برهوت برهين اسحم ، تقرأ ألف مرة «^(٢)» .

* * *

إن التأمل للقصص الشعبي المكتوبة والمروية وخاصة في الريف وفي الأوساط الفقيرة في المدينة ، يجد أن الجن سواء كانوا من الأشرار أو الأخيار قد لعبوا دوراً بارزاً في السيطرة على خيال الجماهير وتشكيل مفاهيمها عن

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات ... ، ص ١١٧

(٢) المصدر السابق ، ص ١١٧ .

الأحداث التي يستحي عليهم تفسيرها . وكثير من الحرافات المتعلقة بالجن ، قد حافظت على وجودها في ذهنية الجماهير حتى القرن العشرين .

ففي رواية شجرة البؤس لطله حسين ، يرسم لنا الكاتب صورة حية لتصديق جماهير القرى البسطاء لحكايات الجن ودورها المباشر في حياتهم .

قالت أم رضوان : كنت أخبز في قريتنا لجارة لنا ذات مساء كما أخبز الآن ، وكانت صاحبة الدار أم عثمان جالسة معي بين أتراب لها وجارات ولم تكده امرأة من القرية تخبر الجمع بما رأت وسمعت :

حق رأينا أم عثمان قد ثارت مولولة ، فنفضت شعرها ومزقت ثيابها ، وجملت تلمم وجهها ، وتضرب صدرها ، ونحن نحاول أن نردها الى الهدوء ونسألها عن أمرها ، ولكنها بعد حين تثوب الى نفسها قليلا ولكن ما راعنا إلا أن رأيناها تقذف نفسها في التنور ، فلا نرى لها أثراً ولا نسمع لها حساً .

كانت جنية ، تمثلت لأبي عثمان امرأة فتزوجها وولدت له ابنة عثمان (نفس الاسطورة التي كان يتناقلها عرب الجاهلية من زواج الإنسي من الجنية ، وما تجده في عدد من الحكايات في كتاب ألف ليلة وليلة) ، ثم جاءها النبا أن أخاها يختصر ، فأسرعت له قبل أن يموت وسلكت إليه أقرب الطرق وهو التنور حين يكون ملتبهاً والجنيات يألفن التنور ؛ ولذلك لا ينبغي أن يحمي التنور دون أن يذكر اسم الله عند اشعال النار ، فإن ذلك يطرد منه الشياطين ويؤذن الملمات بأنه سيحمي فيخرجن منه قبل أن يدركهن شيء من النار^(١) .

ونلاحظ هنا كما في كثير من الأساطير الشعبية عن الجن ، ربط الجن بالتنور ، أي النار ، وهي نفس المقولة القرآنية بأن الجن « من النار » .

(١) طلح حسين شجرة البؤس ، دار المعارف بمصر ، ص ١٤٠ .

ولقد أثرت رواية قصة أم عثمان من أم رضوان على إحدى الحاضرات ، وهي نفيسة التي لا تتمتع بأي قسط من الجمال والتي هي زوجة لخالد التقي : فلم تكذب أم رضوان تبلغ هذا الموضع في حديثها ، والنساء يسمعن لها مرثعات ، ملثعات ، منهن من تمسك الشهيق ، ومنهن من تدفعه ، حتى ثارت نفيسة كأنها الجنية وقد نثرت شعرها ، وقذرت ثوبها ، وأخذت تعمل احوالاً متصلاً ، وتلطم وجهها ، وتضرب صدرها وهي تصيح : وا أبتاه ، وا أماء ! ثم تدفع نفسها الى التنوير تريد أن تدخل فيه^(١) .

وهذه الصورة التي قدمها طه حسين لصورة الجن في أذهان نساء قرية مصرية في أوائل هذا القرن ، تكشف أن الاعتقاد السائد لدى جماهير القرى هو أن الجن قادرون على تقمص شكل الإنسان وأنهم قد يكونون إخوة أو آباء أو أزواجاً . وهي ذات الخرافة التي كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام والتي أشرنا إليها فيما سبق .

ويتضح تأثير الإسلام هنا على الأسطورة ، بتقسيمه الجن الى مسلمين مؤمنين وغير مسلمين ، ولذلك لا بد حنب التصور الشعبي من مراعاة هذه المسألة وعدم إيذاء مسلمي الجن .

لقد أشرنا طه حسين أن ما دفع « نفيسة » في شجرة البؤس الى محاولة إلقاء نفسها في التنوير ، هي الحالة النفسية السيئة التي كانت تمر فيها نفيسة حين اكتشفت أن زوجها خالد قد أخذ يلاحظ قبحها ودماستها ، مما ترتب عليه خوفها من عزوف زوجها عنها والزواج عليها بإمرأة أخرى . وكما يتضح من هذه القصة وسواها فإن الواقع السيء ، سواء على الصعيد النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي الذي يعيشه الإنسان أو المجتمع بأسره ، بحيلة يجتهد في مثل هذه الخرافات وسيلة للهروب من الواقع .

ويبدو أن أسطورة الجن والزواج من الجنيات ومؤاخاتها ، تجتهد أغراضاً

(١) المصدر السابق ، ص ١٤١ ، ١٤٢ .

اجتماعية يحتاج إليها الفرد في المجتمع التقليدي الخرافي المغلق ، فنجد الرجل مثلاً يستطيع أن يبرّر غيابه عن المنزل وانصرافه عن زوجته مثلاً ، بأن جنية قد آخته أو آخاها ، أو عشقته أو عشقها وتستطيع زوجته أن تستعمل قصة عشق جنية لزوجها كوسيلة للمحافظة على مكانتها في أعين جاراتها ومعارفها ، حيث يبدو أمر انصراف زوجها عنها ، وكأنه خارج عن إرادة البشر ، وبالتالي فلا عيب فيها هي . أضف الى ذلك أن أي فعل أو قول لا يبراد تفسيره أمام الناس إما رغبة في إخفائه أو خوفاً من كلام الآخرين ، يمكن إرجاع أسبابه الى الجن . وبذلك يحافظ الفرد أو العائلة على مظهره أو سمعتها في المجتمع .

وكتبتيق واقعي وحديث على استمرار مثل هذه الفكرة نورد المثال التالي المأخوذ من واقع الحياة الاجتماعية في السبعينات من هذا القرن . فعين تغلق شاب متعلم حاصل على « أعلى المؤهلات »^(١) ويحمل لقب دكتور في مهنته ، بامرأة غير زوجته لم يجد وسيلة للالتقاء بعشيقته في بيته إلا باستغلال جهل زوجته والتأثير عليها بالجن والأرواح ، فبعد أن كان يديرها على الحياة المصرية « لتتوج جمالها وكلامها بالثقافة والعلم » ، عاد فتراجع ومنع عنها الكتب ... ثم بدأ يضع تحت أيديها كتباً في علم الأرواح وبدأ يقص عليها الكثير من الروايات الخيالية عن الأرواح الشريرة .

وبعد مدة يتظاهر بالمرض وحين تحاول زوجته استدعاء الطبيب ، يقول لها محذراً :

— اوعي تندهي حد ... ده ملكة من الجان بتحبني وهي اللي عاملاه في كده ، اخرجي واقفلي الباب وبعد ساعة ارجعي .

وبعد فترة تعود زوجته لتسأله عما تم بينه وبين ملكة الجان فيخبرها بأن قد :

— تم الصلح بيني وبين أبيها ملك الجان .

١ - البالغة في وصف المؤهلات من المصدر (روز اليوسف ، عدد ٢٣٩١) .

وكان شرط الصلح أن يتزوج ابنة ملك الجان لأنها عشقته . واستمر في تضليل زوجته مخبراً إياها بأن الجان كانوا على وشك أن يضرّوه ويؤذوا ابنه ويمعدوا زوجته . فتخاف الزوجة . واذنك يخبرها زوجها بأن ما طلبته ملكة الجان هو :

منش عايزه مني إلا إني أأثم في الصالون وحدي مرتين في الأسبوع .

ويبدو أن زوجته قد صدقت ذلك الادعاء بعد أن أعدتها ذهنياً له .

كان للصالون باب مستقل على السلم .. وكانت هذه هي الحطة التي رسمها حق يلتقي بعشيقته في بيته وحق يوفر إيجار « غرسونيره » واستمر الحال على هذا بل زاد ، وبدأ يطلب عشاء وشراباً للجنية ، وزوجته في منتهى الطاعة والولاء حتى لا تؤذي الجنية زوجها وابنها .. وحين لاحظ الجيران دخول امرأة غريبة في الظلام وخروجها في الفجر والدكتور معها ، بدأوا يتداولون الشائعات . ولكن زوجته كانت ترد قائلة :

طبعاً هم فاكربين الجنية واحده ست .. طبعاً ما هي تحضر له في صورة واحده ست .

ولكن الجيران دبروا كيداً وسلّوا المرأة للشرطة على أنها لص تسلل الى صالون الجيران . وانفضح أمر الدكتور وأمر عشيقته وطلبت الزوجة الطلاق من زوجها أمام ضابط الشرطة . ولكن الزوج لجأ الى حيلته بأن « ظل همس في أذن زوجته بكلمات كثيرة وهو يبكي ويتوسل ثم نادى على المرأة الأخرى التي همست في اذن الزوجة ببعض الكلمات » . فعدلت الزوجة عن طلبها وسألت الشرطة أن ينفوا الموضوع ، فحفظت القضية . وحين سئلت الزوجة بعد خروجها عما فهمت من زوجها في مخفر الشرطة قالت انها فهمت منه أن تلك المرأة :

ليست امرأة .. بل هي الجنية ابنة ملك الجان ولكنها أمام الناس اضطرت أن تظهر في صورة امرأة عادية حتى لا يؤذي أبوها

ملك الجان الزوج والابن وحق لا يقول الناس عن الدكتور أنه معتوه
وملبوس ويفقد وظيفته^(١) ..!

وفي الحالات التي تشعر المرأة بأن ضرّة لها في الطريق ، أو قد وصلت
البيت فعلاً ، فهي على استعداد لإلصاق تهمة الجنية بضرتها ، أو التعبير عن
مرارتها ورفضها بنوبات هستيرية تحت اسم أن الجن قد ركبها ، وذلك تخويفاً
لزوجها أو إيهاماً له ، بأن شراً سوف يحدث له ، وفي نفس الوقت تنفيساً
لمشاعرها .

إن المرأة بحكم جهلها وانعدام خبرتها وعزلتها هي ، أكثر أفراد المجتمع
تجاوباً مع مثل هذه الخرافات ، وأكثر ميلاً لتصديقها ، والعمل بها . إن
أُمينة زوجة عبد الجواد في رواية بين القصرين لتجيب بحفوظ ، تظهر كنموذج
حي للمرأة التي تربت تربية دينية عاقلة والتي يطغى اعتقادها بالقصص
الخرافي المستند الى أصول دينية على الدين نفسه . وقد كانت أُمينة تعاني كثيراً
في أول حياتها الزوجية حين كان زوجها يتركها في البيت الكبير وينذهب هو
لقضاء سهراته الطويلة . فكانت ليطمئن قلبها :

تطوف بالحجرات ، مصطبحة خادمتها ، مادة يدها بالمصباح أمامها ،
فتلقي في أركانها نظرات متفحصة خائفة ثم تغلقها بإحكام ، واحدة
بعد الأخرى ، مبتدئة بالطابق الأعلى ، وهي تتلو ما تحفظ من سور
القرآن دفماً للشياطين ، ثم تنتهي أخيراً الى حجرتها ، فتغلق بابها
وتندس في الفراش ولسانها لا يمسك عن التلاوة حتى يغلّبها النوم .
ولشد ما كانت تخاف الليل في عهدها الأول ، فلم يقب عنها
هي التي عرفت عن عالم الجن أضفاف ما تعرف عن عالم الانس^(٢) ،
أنها لا تعيش وحدها في البيت الكبير ، وأن الشياطين لا يمكن ان
تضل طويلاً عن هذه الحجرات القديمة الواسعة الخالية ، ولعلها آوت

(١) روز اليوسف ، العدد ٢٣٩١ ، ١٩٧٤/٤/٨ ، ص ٤٦ .

(٢) الطبع البارز ليس في النص الأصلي .

اليها قبل أن تحمل هي الى البيت ، بل قبل أن ترى نور الدنيا ، فكم دب الى أذنيها من مصاتهم ، وكم استمطقت على لفحات من أنفاسهم ، وما من مقيث إلا أن تتلو الفاتحة والصمدية أو أن تهرع الى المشربية ، فتد بصرفها الزائغ من ثغوبها الى أنوار العريات والمقامي ، وترهف السمع للقطا ضحكة أو سلة تسرد بها أنفاسها .

ثم جاء الأبناء تبعاً ، ولكنهم كانوا أول عهدهم بالدنيا لما طربوا لا يبدد خوفاً ولا يطمئن جانباً ، وعلى المكس ضاعف من خوفها بما أثار في نفسها المتهاقنة من إشتاق عليهم وجزع أن يسهم سوء ، فكانت تحوهم بذراعها ، وتغمرهم بأنفاس المطف وتحيطهم في اليقظة والمنام . بدرع من السور والأحجبة والرقا والتعاويد^(١) . أما الطمأنينة الحقة فلم تكن لتذوقها حتى يعود الغائب من سهرته ، ولم يكن غريباً ، وهي منفردة بطفلها تنومه وتلاطفه ، أن تضمه الى صدرها فجأة ثم تنصت في وجل وازعاج ثم يملأ صوتها هاتفة وكأنها تخاطب شخصاً حاضراً : ابدعنا ، ليس هذا مقامك ، نحن قوم مسلمون موحدون . ثم تتلو الصمدية في عجلة ولهجة . وعندما طالت بها معاشر الأرواح بتقدم الزمن تخففت من مخاوفها كثيراً ، واطمأنت لدرجة الى دعاياتهم التي لم تجر عليها سوءاً قط ، فكانت اذا ترامى اليها حسن طائف منهم قالت له في نبرات لا تخلو من دالة : إلا تحترم عباد الرحمن ! الله بيننا وبينك فاذهب عنا مكرماً^(٢) .

قد يبدو للوهلة الأولى ان المجتمع العربي الحديث قد تخلص من ذلك الواقع الذهني الذي صورته طه حسين في شجرة البؤس أو نجيب محفوظ في بين القصيرين مثلاً ، إلا أن المدقق في الأمر قد يصل الى نتائج أكثر تشاؤماً .

(١) الطبع البارز ليس في النص الأصلي .

(٢) نجيب محفوظ ، بين القصيرين ، مكتبة مصر ، سنة ١٩٦٠ ، ص ٧ - ٩ .

فإن غالبية النساء هن من المعتقدات بالخرافة. عموماً وبالجن خصوصاً كما سنبين ذلك في حينه . وخطورة هذه المسألة تنعكس على الأطفال في سنهم الأولى حين تكون الأم المصدر الوحيد أو الأساسي للمعلومات التي تشكل الخطوط العريضة لعقليات الطفل . وتلجأ المرأة الى استخدام الجن كوسيلة لتخويف الطفل أو لردعه عند قيامه بما لا يعجبها . وهي تنقل اليه ، دون أن تشعر ، خوفها الحقيقي الذي تحاول إخفاءه بقناع من التخويف ، وتنقل اليه هلعها وتشاؤمها وتحسبها وخوفها عليه من شرور الجن ، في ساعات رضائها . ثم هي تنقل اليه خرافاتها بكثير من تفاسيلها وقصصها .

ويزيد المسألة تعقيداً ، كما تقدم ، جهل الأم - كما هو متوقع - بطبيعة الجن أو أشكالها أو أطوالها أو ألوانها ، الأمر الذي يدفعها ، اعتماداً على خيالها أو استناداً الى قصص سمعتها خلال طفولتها هي ، أو من جاراتها ، الى تصوير الجن بكل شكل ، وبأي شكل من الأشكال ، وبكل مكان وزمان . وبأي مكان وزمان . وهذا بدوره ينتقل الى الطفل فيصبح خوفاً ، يخشى الوحدة والظلام ، ويرفض القيام بأي عمل قد يغضب عليه - كما يتوهم - بعض الجن . وفي حالات مرضه أو تعكسر مزاجه تترأى له شتى الصور بولدها خياله ، بحيث يحيد نفسه وكأنه في صراع دائم ضد هذه الكائنات غير المرئية . إن مثل هذا الخوف من المجهول ومن الظلام يقيد بالضرورة من حركة الطفل وانطلاق عقله ، ورغبته في الاستطلاع أو التعرف على الأشياء أو الأماكن واكتشافها . وتربطه مكانياً ونفسياً بأهله ، لاعتقاده أن الأمان لا يتوفر له إلا في كفهم .

ففي روايته « الأيام » والتي تمثل سيرته الذاتية يذكر طه حسين أنه كطفل كان :

واتقاً أنه إن كشف وجهه وجهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللحاف ، فلا بد أن يعبث بها عفريت من العفاريت الكثيرة التي تعمر أقطار البيت وتلأ أرجاءه ونواحيه ، والتي كانت تهبط تحت الأرض ما أضاءت الشمس واضطرب الناس . فإذا أوت الشمس إلى

كفها ، والناس الى مضاجعهم ، واطفئت السرج ، وهذأت الأصوات ،
صعدت هذه العفاريت من تحت الأرض وملأت الفضاء حركة واضطراباً
وتهامساً وصياحاً^(١) .

* * *

لذلك كان يقضي ليله خائفاً مضطرباً إلا حين يغلبه النوم ...
ويقضي شطراً طويلاً من الليل في هذه الأهوال والأوجال والخوف من
العفاريت ؛ حتى إذا وصلت الى سمعه أصوات النساء يمدن الى بيوتهن
وقد ملأن جزارهن من القناة وهن يتقنين « الله يا ليل الله .. »
عرف أن قد بزغ الفجر ، وأن قد هبطت العفاريت الى مستقرها
من الأرض السفلى^(٢) .

هذا الخوف ، والتقييد للانطلاقة الذهنية والجسمانية يستمر مع الطفل حتى
بعد دخوله المدرسة ، ويكون علامة بارزة في تكوين شخصيته في المراحل
الحياتية التالية . وفي الغالب فإن المدرسة لا تستطيع أن تحي كثيراً من
الخرافات التي انتقلت الى الطفل خلال ارتباطه بأمه في البيت ، لأن المدرس
سواء كان مدرساً للدين أو الأحياء أو غيرها من المواد ، يتحرج لسبب أو
لآخر عن الخوض في مثل هذه المسائل ويأمر التلميذ بأن يكف عن الاستفسار
عن الجن وما شابهها .

إذا عدنا لأمنية في رواية بين القصص نجد أنها كانت ترفض أن يتردد
اسم الجن في الدار ، وتحذر ابنها كمال من التفوه باسمي العفريت أو الجن
« درءاً لشرور تذكر بعضها على سبيل التخويف » ، وتمسك عن البعض إشفاقاً
ومبالغة في الحيلة^(٣) ، ولذا فقد لاح في عينها التردد والحيرة حين سمعت
كمال وهو يقرأ الآيات التالية ليستذكرها :

(١) طه حسين ، الأيام ، الجزء الأول ، دابر المعارف ، ص ٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٩ .

(٣) نجيب محفوظ ، بين القصصين ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

« قل أوحى الى أنه استمع نقر من الجن، فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجباً يهدي الى الرش فآمنّا به ولن نشارك بربنا أحداً . . . »
 حتى أتم السورة . فلم تدّر كيف تتصرف وهو يتلو أحد الاسمين الخطيرين في سورة شريفة ، بل لم تدّر كيف تحول بينه وبين حفظها ، أو ماذا تفعل لو دعاها كالاعتاد إلى حفظها معه . وقرأ الغلام في وجهها هذه الحيرة ، فداخله سرور مآكر . وجعل يبدأ ويعيد ضاغطاً على مخارج الإسم الخطير وهو يلحظ حيرتها متوقفاً أن تقصع أخيراً عن اشفاقها في لون من ألوان الاعتذار . ولكنها على شديد حيرتها لاذت بالصمت . ففضى يعيد عليها التفسير كما سمعه ، حتى قال :

— ها أنت ترين أن من الجن من استمع الى القرآن وآمن به . فلعل سكان بيتنا من هؤلاء الجن المسلمين وإلا ما أبقوا علينا طوال هذا الامر .

فقالت المرأة في شيء من الضيق :

— لعلهم .. ولكن من الجائز أن يكون بينهم غيرهم ، فيحسن بنا ألا نردد أسماءهم .. !

— لا خوف من ترديد الاسم .. هكذا قال مدرّسنا ..

فحدّثته المرأة بنظرة عتاب ، وقالت :

— المدرّس لا يعرف كل شيء !

— وإن كان الاسم ضمن آية شريفة ؟

وشعرت حيال تساؤله بقهر ، ولكنها لم تجد بداً من أن تقول :
 — كلام ربنا بركة كله .

واقنتع كال بهذا القدر ، ثم واصل حديثه عن التفسير قائلاً :

— ويقول شيخنا أيضاً أن أجسامهم من نار .

وبلغ بها القلق غايته ، فاستعادت بالله ويسملت عدة مرات ،
 أما كال فاستطرد قائلاً :

— وسألت الشيخ هل يدخل المسلمون منهم الجنة فقال نعم ..
فسأله مرة أخرى كيف يدخلونها بأجسام من نار ، فأجابني بحجة
أن الله قادر على كل شيء ..

— جلّت قدرته ..

فرأى اليها باعتماد ثم تسامل :

— وإذا التقينا بهم في الجنة ألا تحرقنا نارهم ؟!

فابتسمت المرأة وقالت في ثقة وإيمان :

— ليس فيها أذى أو خوف^(١) .

إن تصديق الطفل للخرافة وامتلاء رأسه بخيالات مبهمة عن الجن
والغفاريت والشياطين وتمثلها له ، في الأشياء التي تصادفه ، وتصديقه بأنها
مصدر شروor تعتمد إبداءه ، وعجزه في نفس الوقت عن تفسير ما يسمع أو
يتخيل ، يترك كل ذلك في ذهنه مكاناً ملائماً لنمو الخرافة والاعتماد عليها عند
الضرورة .

إن الانفصال بين كل من المجتمع والبيت ، والمدرسة ، وطبيعة التعليم في
الوطن العربي والمفاهيم الثقافية السائدة ، لا تتيح في كثير من الأحيان للفق
أو الفتاة أن يتخلص مما علق في ذهنه من خرافات الطفولة . وما يحدث هو
أن المواد التي يدرسها تخزن في عقله بالإضافة إلى الخرافة ، وكثيراً ما تتزج بها .
وفي أغلب الأحيان فإن الفق أو الفتاة غير قادر على استعمال معلوماته الجديدة
سواء في الفيزياء أو الأحياء أو غيرها من العلوم أو حتى في الدين نفسه في
تحصيل ما تعلّمه من خرافات ، نظراً لأن ذلك يفرض عليه الدخول في
مسائل دينية قد علّمته المدرسة أن لا يدخل فيها . وإذا استثنينا نسبة ضئيلة
من المعلمين والمتعلمين العرب ، ومن بذلوا مجهودات ذاتية خاصة لتخليص
أذهانهم مما علق بها من خرافات ، ولحسم غزواتهم منذ الطفولة بالاستناد إلى
مبادئ وقوانين العلم الحديث ، إذا استثنينا هؤلاء ، فإن الكثيرين ،

(١) نجيب محفوظ ، بين القصرين ، ص ٧٨ .

والكثيرين جداً من المتعلمين من الجنسين ، ما زالوا يحتفظون بأوهام وخرافات الطفولة ، بين أكاداس المعلومات الأخرى . ولأنهم لم يستطيعوا لسبب أو لآخر أن يستخدموا علومهم في تقنين ذلك ، فلأنهم يكونون عرضة لتصديق أي ادعاء أو خرافة يبتدعها أحد المبتدعين ، سواء كان دجالاً ماهراً أو مشعوذاً خبيراً أو أحد العراويز .

ورغم أن قصة ظهور العذراء في كنيسة الزيتون في القاهرة لا تمت مباشرة إلى الإيمان بالجن ، إلا أن سرعة التصديق لدى الجماهير وعدد بارز من المتعلمين من أساتذة جامعيين وغيرهم ، بل واستخدام نقر منهم ما تلقوه من علوم في البلاد العربية وفي الخارج لتفسير ظهور العذراء ، وعلمنة هذا الظهور^(١) . يؤكد أن تلك المعلومات الخرافية ، المختزنة منذ الطفولة والتي لم يطهرها العلم الحديث ، صالحة إذا توفرت الظروف الملائمة لأن تكون نواة تتبلور حولها خرافات أكبر ، وتربة صالحة لنمو مقولات تتناقض أساساً مع العلم ، يلجأ إليها الفرد أو المجتمع عند الشعور بالأزمة أو بهدف تحقيق مصلحة الفرد ذاته أو للفتنة الحاكمة .

فعلى سبيل المثال نجد أنه في قضية « تحضير الأرواح » التي نسبت إلى وزير الحربية المصري السابق الفريق أول محمد فوزي وسامي شرف وشمراوي جمعة ، كان الوسيط بين هؤلاء وبين الأرواح ، استاذاً « يعمل بإحدى الجامعات وأصابته منذ سنوات نوبة تحضير الأرواح ، وكانت الجلسات تعقد في بيته »^(٢) فإذا تذكرنا أن الذين كانوا يستلهمون الأرواح هم وزير الحربية ووزير الداخلية نستطيع أن ندرك الخطر الذي يتهدد الأمة بأسرها لو أن أحداً منهم اتخذ قراراً خطيراً بالاعتماد على نصيحة أدلى بها الوسيط زاعماً أنها من العالم الآخر .

(١) راجع ما جاء بتفصيل حول هذا الموضوع في « معجزة ظهور العذراء وتصفيّة آيات العذراء » للدكتور صادق جلال العظم في دراسات عربية ، بيروت ، تموز ١٩٦٨ .

(٢) محمد حسنين هيكل ، الأهرام ، ٧١/٦/٤٠ ، ص ٣ .

فإذا عدنا الى رواية شجرة البؤس نجد أن طه حسين قد نجح الى حد كبير في تسليط الضوء على الواقع المادي والذهني للريف في مصر واستطاع أن يرجع كثيراً من الظواهر الى أسبابها الحقيقية ، وهي حالات البؤس والشقاء والحرمات الاقتصادية ، والجهل والامتيازات الطبقية ، وغير ذلك . ومع هذا فإن طه حسين قد فشل فشلاً ظاهراً في نظريته العامة للموضوع حيث سيطر عليه اعتقاده بالجبرية بشكل يدفع القارئ الى الشعور بالعجز أمام القضاء والقدر . وبحيث لا يستطيع إلا أن يرثي للحظ العائر أو القدر المكتوب ، أو أن يقف متفرباً معتبراً من تصاريف الزمان . يعبر طه حسين عن ذلك بقوله :

.... واختلفت بهم وبين فوب الأيام ، وذهب كل واحد منهم مذهبه في الحياة ، كما دقت كل واحدة منهم الى طريقها التي رسمت لها من قبل ؛ لم ترسمها لنفسها ، ولم يرسمها لها أبوها ، وإنما رسمها لها القضاء الذي ليس للإنسان عليه سلطان^(١).

ويؤكد طه حسين نفس الموقف الجبري حين يقول :

ولكن قضاء الله لا مرد له ، وحكمة الله لا تأويل لها ، والمؤمن حقاً هو الذي يذعن للقضاء ويصبر على الحنة ولا يسأل الله عما يفعل ، فهذا كفر به وشك فيه^(٢).

إن هذا الموقف الجبري الاسلامي الذي يعكسه طه حسين ، يقدمه للقارئ ، وكأنه تعليق المؤلف على ما يجري في تلك القرية المصرية . وفي الوقت الذي لا ننكر فيه ، أن الفلاح المصري والعربي عموماً قد تعلم عبر عصور الاستغلال والاضطهاد الاقتصادي والسياسي المتواصلين أن يأخذ بالجبرية ويقبل بالقضاء والقدر ، إذ لا يملك إلا أن يسأل معبوده تلطيف قضائه ، دون أن يكون واعياً ومختاراً للنظرة الفلسفية التي وصفناها بالجبرية . بمعنى أن الفلاح

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ١٧٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٢ .

كان وما يزال مرغماً لقبول ما ينزل به كأمر واقع لأنه لا يملك شيئاً آخر ولا يستطيع تعليل ذلك بفلسفة أخرى مغايرة . أما أن يتمشى المؤلف مع الفلاح البسيط في أخذه بالجبرية لفلسفة أوضاع الفلاح ذاته ، في الوقت الذي يستطيع هو أن ينظر الى المشكله بعمق واتساع بارزين يؤهله تعليمه وخبرته وتجاربه لذلك ، فهذا مدعاة للتساؤل وللأسف .

ان جبرية الفلاح هي جبرية الواقع المادي ، بينما تمثل جبرية الكاتب جبرية السلف التقليدي . ومن هنا فإنه لا يمكن تغيير التسليم بالجبرية لدى الفلاح إلا بتغيير واقعه المادي في الوقت الذي يحتاج فيه الكثير من الكتاب تحمراً من الجبرية السلفية .

ولا ينفرد طه حسين بثقل هذا الموقف ، ونعني به ، الجزئية في النظرة ، بل يشاركه عدد من الكتاب في ذلك ، حيث نجد أن قدرة الكاتب على ملاحظة الجزئيات وتفسيرها ، هي قدرة جيدة ، وفيها شيء من الذكاء ، إلا أن النظرة الشاملة ينقصها الوعي وتموزها المعرفة بطبيعة الأشياء وديناميكية القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وبالتالي يفقد الكاتب القدرة على ربط الأجزاء بعضها ببعض ، بشكل يتفق مع القانون العام الذي يحكم المشكلة بأسرها ، ويتحكم بالجسم الاجتماعي بأكمله . وم بذلك قاصرون عن الرؤية الكلية من خلال منظار علمي عقلائي ، ولا يجنحون تفسيراً للكل الذي ينشئون من أجزاء صحيحة بمفرداتها ، غير إرجاعه إلى عوامل خارج نطاق تحليلهم . إن إمكانياتهم على الرؤية الميكروسكوبية جيدة في أحيان متعددة غير أن الرؤية الماكروسكوبية أبعد من أن تقع في نطاق بصريهم .

ورغم أن أحداث شجرة البؤس تعود الى مطلع هذا القرن ، فإن الإيمان بالجن وبصورة خرافية مشابهة ما يزال سائداً في كثير من البلاد العربية حتى الآن . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ، وخاصة على ألسنة الجماهير بين الفئات غير المتعلمة وبين نسبة لا بأس بها من المثملين حين يطمشون الى أن أحداً لن يعيب عليهم خرافيتهم . ففي حوار دار بين مؤلفي هذا الكتاب

من جهة وبين شاب وزوجته من جهة أخرى في صيف عام ١٩٧٢ ، أكدت الزوجة وزوجها الذي كان يعمل في مؤسسة البريد والبرق والهاتف كواحد من الفئتين الذين تلقوا تعليمًا فنيًا متوسطًا ، أكدت الزوجة في سياق الحديث عن الجن بأن :

قريباً لهم متزوج فعلاً من جنبة ، كانت تختفي أحياناً وتظهر للملأ أحياناً على هيئة قطة سوداء . وكانت عائلة وأقارب ذلك المتزوج من الجنبة تعرف ذلك ، وكانوا يمتقدون بأن القطة هي زوجته . وعند الاستفسار عن كيفية معرفة الأهل للقطة والتعرف عليها بأنها هي ذات الزوجة ، أجابت :

— إن نظرات القطة في عيني الجالسين كانت نظرات إنسان وليست نظرات حيوان . وأن القطة كانت تنفرس الجالسين بشدة .

— وهل كان قريبكم هذا متزوج من آدمية غير القطة ؟
— نعم ، وكانت زوجته الجنبة لا تظهر إلا في غياب زوجته الآدمية !

— ولكن ، كيف تصدقان مثل هذه القصص وأننا متعلمان ؟
— إن سكان الحارة كلهم يعرفون ذلك . وأن الجن — بسم الله الرحمن الرحيم — قد تعارض طريق المعبدین منهم من حين لآخر .
— وهل رأيتا الجن وتعرفتا على أشكالها ؟

— آه .. كلا .. لم نرها شخصياً .. ولا نعرف أحداً من أهل الحارة قد رآها بنفسه تماماً .. وإنما كان يقتل الخبر عادة من شخص لآخر .

— وهل ما زال الجن حتى الوقت الحاضر يسكنون حارتكم ؟
— الغريب ، أنه منذ الاحتلال الاسرائيلي (تقع الحارة المذكورة في ضواحي مدينة الخليل) لم يعد أحد يرى الجن .. لقد صار هناك عمار وطرق ، ربما اختفوا ...

- وهل فعلاً تصدقان بهذا ؟؟ ولماذا تحتفي الجن حين تصبح الأرض عمار ؟

- آه ... طبعاً نصدق .. طبعاً نصدق .. الجن مذكور في القرآن .

ومع أن حدثاً ذا أهمية كبيرة لم يترتب على هذه القصة بجد ذاتها ، وإنما سقناها هنا باعتبارها نموذجاً مألوفاً لكثير مما يدور في أذهان الجماهير البسيطة ، وأهميتها تكمن في أنها تكشف عن العقلية التي تصدقها وتتأثر بها فتتحكم في سلوك أصحابها ، وما يترتب على ذلك من أثر على مسيرة الحياة الفردية والاجتماعية . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو : ماذا سيفعل صاحبنا الشاب لو أنه رأى قطعة سوداء تحمق في وجهه في مقسم الهاتف ؟ ماذا سيفعل لو دخل في روعه ، استناداً إلى معلوماته وقناعاته ، بأن تلك القطعة واحد من الجن ؟ أليس من المحتمل أن يترك غرفة المقسم ، أو يتهرب منها ما استطاع ؟ ماذا لو كان هو وأمثال له يعمل في سلاح الإشارة وكان يصكر في خيمة معزولة ؟

ومن الأمثلة التاريخية العملية على الاستفادة من اعتقاد مجموعة سكانية بالخرافات وتسخير ذلك لمصلحة طرف مضاد ، هو ما فعله الأتراك بالمصريين :

فعمق تولي محمد علي مصر عرف كثير من الأتراك اعتقاد المصريين في الجن ، فكانوا يلبسون بالليل ثياباً سوداء أو بيضاء ، ثم يخرجون زاعمين أنهم جن ، فيخاف المصريون ويهربون ، فيفتنم الأتراك هذه المسألة ويفعلون ما يريدونه^(١) .

وما زالى الاعتقاد بأن الجن يسكنون البيوت والمنازل المهجورة على وجه الخصوص حيث يقال «بيت مسكون» هو اعتقاد واسع الانتشار في الأوساط الجماهيرية العربية غير المتعلمة وشبه المتعلمة وهو إما ظاهر أو مخترن إلى حد

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ١١٧ .

كبير في اللاوعي للعديد من الفئات التي حصلت على درجة متقدمة من التعليم^(١). وهذا الخزون وإن كان لا يظهر بشكل واضح إلا انه يؤثر تأثيراً غير مباشر في التركيب العقلي للمواطن العربي . ولنا بحاجة للإشارة هنا بأن كثيراً من النصوص والمشودين وقطاع الطرق والمحتالين قد استفادوا في الماضي من مثل هذه الأفكار . فترويج قصة مؤداها أن بيتنا ما مسكون بالجن ، سيتيح بلتأكيد لمثل هذه الفئات الحصول على مأوى و « مكتباً » للعمل بعيداً عن أعين الفضوليين أو الشرطة . وأحياناً يمكن الحصول على عقار بنصف الثمن أو أقل اذا أشيع عنه بأنه مسكون . ولا يستبعد كذلك أن تكون مثل هذه الأماكن المهجورة أو الأماكن التي تسمع فيها « أصوات الجن » ليلاً ، ملتقى للجنسين تحطياً للقيود والحوجز التي يقيها المجتمع باسم التقاليد .

إن من العوامل التي تساعد على الاعتقاد بمثل هذه الخرافات هو ذلك ان ركود العقلي الذي تعيشه الجماهير الجاهلة والتي لا يتاح لها الصراع من أجل تحقيق حياة أفضل يستغرق جميع حيواتها ونشاطاتها .

إن لسنين القهر والاستغلال الطويلة التي مرت بها الجماهير العربية دوراً كبيراً في استنزاف طاقاتها وتجريدها من وسائل الصراع ودفعها الى اللجوء الى ما هو خارج عن مجالي رؤيتها وقدرتها وتحكمها ومجالي رؤية وقدرتها وتحكم الفئات المستغلة ، خصوصاً .

ولقد كانت لفظة ذكية من طاهر لاشين في روايته حواء بلا آدم حين تبين أهمية الركود العقلي في تعميق إيمان الجماهير بالخرافة . فهو يصف جده حواء ، بطلّة القصة ، بأنها تعيش حياة خاوية فهي :

(١) ينشر بعض الكتاب وأجهزة الإعلام الخرافة بشكل « عصري » بأن ينسبوا الى العلم والعلماء في العالم . تحدث أنيس منصور بعنوان ضخيم عن نظرية جديدة هي : « كل شيء عليه عفريت » ويقول ان كلمة العفريت لم تعد خرافة ، ويؤكد « ان الانسان الحديث عنده إحساس أنه مسكون ... أن عليه عفريتاً ... أنه ليس مالكا لنفسه . أنه ملوب الإرادة ... » ويمرّف الموسيقى الحديثة بأنها « حفلات زار ... نفس الحفلات التي تجنّمها في مصر والسودان والحبشة » ويؤكد ان العلم الحديث يقول أن « هناك عالماً آخر... الخ » جريدة أخبار اليوم ، ٢٤/٦/٧٤ ، القاهرة .

.... حياة قوامها العاطفة .. العقل فيها راكد .. والعقل يأبى
الركود ، فإذا حاول أن يرضي الفطرة ، لم يستطع إلا العمل التافه
من التثبث بالتقاليد والتشاؤم ، وإقامة الوزن للأحلام ، ومن ثم
الاتصال بالجن والشياطين تتخذ لهم الأسماء ، وتصبغ عليهم الملل
والنحل ، والأشكال والألقاب . ويباعون السيادة ، فيخضع العقل
السقيم لهؤلاء الأسياد الذين اخترعهم .

وقد قنعت الجدة من كل هؤلاء « الأسياد » بعفريت صغير من
عفاريت السودان اسمه « سرور » .. ففي ساعة مناسبة أو غير
مناسبة ، وفي مكان مناسب أو غير مناسب يحدث ما يدهش ويخيف
ويجفل ويضحك .. إما بهذا الترتيب ذاته أو بأي ترتيب سواء .
يحدث أن تلتها أوجاع في مفاصلها واسترخاء في جسدها ، فتستلم
للوجوم ، وتختلج عيناها ثم تتحرك شفتاها بصوت الولد الصغير ،
هذا « سرور » تقمصها ، وقد يكون فرحاً يطلب الحلو ، ويداعب
من حضر ، أو ساخطاً فيعلن عن سبب سخطه [طبعاً على لسان
الجدة] ... وهو اذا أمر بشيء وجب قضاؤه ، وإذا أتى بنياً فهو
الحق اليقين^(١) .

وهكذا نرى أن طاهر لاشين هو من الروائيين القلائل الذين بينوا بجرأة
ووضوح أن مثل هذه الحرافات هي من اختراع الإنسان ولها أسبابها
الموضوعية ، حيث يحاول أن يتدرب بها واعياً أو غير واع للتأثير في الآخرين
أو لاكتساب أهمية خاصة لنفسه أو « لتحقيق غاية بوسائل خرافية » بعد أن
عجز عن تحقيقها نتيجة لظروف ذاتية فيه ، وموضوعية خارجة عنه .

وتلجأ جدة حواء في رواية طاهر لاشين الى عفريتها الصغير « سرور »
كي تمنع حواء من السفر الى إنجلترا في بعثة دراسية . فهو ، أي « سرور » ،
كما تدعي الجدة قد غضب لعزم حواء على السفر :

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ٣٥ .

وأقسم لن تبعد حواء عن عينه أبداً . وتأزر مع الحاج إمام
والشيخ مصطفى في البر بهذا القسم فكتبت الآيات على جلد الغزال
ودست في الواصلات ، ورسمت الرسوم على الأصباغ بالزعفران وغسلت
بماء من المساجد ، وأريق الماء على الأعتاب والسلام وكثير من أعمال
أخرى أجهدت رأس الجدة وأنهكت بدن الحاج^(١) .

ولكن هذه الأعمال السحرية بطبيعة الحال كانت مفيدة للشخص الذي كان
يقوم بهذه الطقوس ونعني به الشيخ مصطفى . فقد ورد ، جميع مستزمات
العملية من عقاقير متنوعة من دكانه المزود بشئ المواد التي تتطلبها مثل هذه
المناسبات وعلى الأخص ما يفضل الجبن والعفريت . وهكذا نجد تحالفاً بين
الشيخ مصطفى والجدة ، كل لتحقيق مصالحه . ولا يعمد «سرور» ذلك الجني
الصغير أن يكون قناعاً يختفي وراءه هذا التحالف الاقتصادي من جهة الشيخ
مصطفى ، والاجتماعي العاطفي من جهة الجدة .

ويتناول العديد من الروائيين موضوع الاعتقاد بالجبن وما يستتبعه من
خرافات^(٢) . وهم وإن كان بعضهم يشير بوضوح إلى أن الجهل والانزغال
وانعدام التجربة والتعلق بالأوهام هي المرتع الحبيب لمثل هذه المعتقدات ،
إلا أن قليلاً منهم من ينتبه إلى خطورتها ويركّز على أهمية عمارتها
والتخلص منها .

ولقد ارتبطت بفكرة الجان فكرة «البُعبُع» و «الغول» الذي
اعتادت الأمهات أن يخوفن به أطفالهن . ورغم أن تعريفاً محدداً للغولة أو
البُعبُع لا يمكن العثور عليه من القصص الشعبي أو من ألسنة الجماهير، إلا أن
ارتباطاً وثيقاً مع الجان يمكن ملاحظته ، أو بمباراة أخرى : تجمع ما بين

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ٤٤ ، ٤٥ .

(٢) محمد حسين ميكل ، زينب ؛ طه حسين ، الأيام ، شجرة البؤس ، دعاء الكروان ؛
طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ؛ ابراهيم المازني ، ابراهيم الكاتب ؛ محمد عبد الحليم عبدالله ،
الماضي لا يعود ؛ عبد الحميد جوده السحار ، في قاعة الزمان ، قلعة الأبطال ؛ نجيب
محفوظ ، الثلاثية (بين القصرين) ؛ حسين مؤنس ، أهلاً وسهلاً .

البعبع ، والغول والجان ، والغاريت والشياطين ، صفة كونها من العالم السفلي ، غالباً ما تؤذي الانسان وترتكب في حقه ما يحلو لها من أفاعيل . ولا يفتأ الطفل يسمع القصة تلو القصة عن القولة التي أكلت طفلاً في الطرف الآخر من المدينة لأنه فعل كذا وكذا ، وأنه أي الطفل المخاطب ما لم يفعل كذا وكذا قريباً تظهر له القولة في المساء .

ويذكر سلامه موسى في ترجمته الذاتية أنه حين كان في الرابعة أو الخامسة غرق شاب يدعى زغبان في القناة التي أمام بيتهم :

وأخرجت جثته ورأيتها محمولة على عاتقي أحد الشبان وخلفه عدد كبير من الرجال والنساء في لقط وصراخ . ثم صار لزغبان هذا روح أو عفريت يتردد في الظلام 'مُخَوِّف' به ، وتذكره الأم لطفلها فيسكت ويخنس .

ويستطرد سلامه موسى فيقول :

حدث هذا حوالي ١٨٩٢ ، وفي ١٩٤٥ أي بعد ٥٣ سنة كنت أسير الى هذه القناة ، فسمعت من إحدى الأمهات اسم زغبان 'مخوف' به هذه الأم طفلها^(١) .

مرة أخرى فإن مثل هذه القصص ، لا تزيد عن كونها وسائل إرهابية تمنع في تخويف الطفل وإضعاف ثقته بنفسه ، واضطراره للاتجاه الى الآخرين دائماً ، الأمر الذي ينعكس على نفسيته بصورة عامة .

إن مثل هذه الحرافات بالإضافة الى طريقة التربية السائدة في الوطن العربي والتي تقوم على كبت تطلعات الطفل وتسألاته ، تخلق في تخيلة الطفل صورة مشوهة عن العالم ، ويفرق في « فانتازيا » Fantasy وحشية ، يرى نفسه فيها وحيداً ، ضعيفاً ، متردداً لا يثق في الآخرين ويخافهم ، ويخاف على نفسه من المخاطر غير المرئية . فانتازيا غريبة ، يرى فيها :

(١) سلامه موسى ، تربية سلامه موسى ، مؤسسة الخنيجي بالقاهرة ، ١٩٥٨ .
ص ١٨ .

...الأغوال وقد تفرقوا على الطريق يعترضون المارة حين يمر بهم ،
وقد انقطعت به السبيل ، فإذا هم يضرعون له الهول ، كل الهول ،
ويسرون له البغض ، كل البغض ، وإذا هم لا يكادون يتنسمون ريحه
وقد أقبل من بعيد ، حتى يتحلب ريقهم قرما الى لحمه وعظمه ، وحتى
تضطرم في أجوافهم ، غلة لا يرونها إلا دمه ^(١١) .

إن الموقف السلي لأجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لا يقف عند حد
التفرج أو التفاضي أو الإهمال تجاه الأفكار أو الممارسات الخرافية ، بل إن
بعض هذه المؤسسات تتورط أحيانا في ترويج الفكرة الخرافية ، إما بصورة
مُقنَّعة تنطلي على الكثيرين من المواطنين ، أو بصورة مكشوفة فجأة .
ولا يستبعد أن تجد جريدة أو مجلة تروج لظهور الجن وتحذر المواطن من
المفاريت ، وكأنهم جيش معاد على وشك أن يحتل المدينة كجريدة أخبار اليوم
القاهرية مثلا . فبينما نتحدث الصحف العادية عن الناس العاديين نجد مثلا كما
يقول صادق النيهوم أن :

الصحف الليبية تتحدث عن المفاريت وارتفاع أسعار البخور في
مملكة الجن ورداءة المواصلات الى العالم السفلي ^(١٢) ..
وتضع الجريدة عنوانها الرئيسي بالجزر الأحمر في الصفحة الأولى :
« أيتها الأخ .. ردِّ بالك من القولة » .
وصحيفة ليبية أخرى يقول لك محررها ناصحا :
احتس من الجن أعداء الإنسانية .. وامش على الرصيف ^(١٣) .
ومحرر آخر يقول لك :
أيتها الأخ .. احتس من المفاريت المضاضة ^(١٤) .

-
- (١) طه حسين ، دعاء الكروان ، دار المعارف ، القاهرة ، سنة ١٩٦٠ ، ص ٧٧ .
(٢) صادق النيهوم ، فرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٣ . (الإشارة
إلى الصحف الليبية قبل حركة سبتمبر سنة ١٩٦٩ - المؤلفان) .
(٣) المصدر السابق ، ص ٢٤٤ .
(٤) نفس المصدر والصفحة .

يمبر صادق النيهوم عن حالة التوتر وعدم الاتزان التي يعيشها الإنسان العربي حين يُفْذَى رأسه بالخرافة من مجتمعه عن طريق مؤسساته وأفكاره ، وبين الواقع المادي للحياة بما فيها من أفكار وتطبيقات علمية . يعبر عن هذه الحالة المؤلمة بقوله :

إنني أعمل بمثابة جبل يشده أهلنا من جهة ويشده بقية العالم من جهة أخرى وأسوأ ما في الأمر أنني جبل يشعر بالصداع^(١) ..

وبين التأثير السيء لهذا الشد عليه فيقول :

طوال الليل أصاب بالأرق .. أدخن ما أملكه من التبغ وأحرق ملأمة السرير وأحاول أن أعرف عما إذا كان الجن وحده هو عدو الإنسانية .. عند الفجر أصاب بالإرهاق وأعلن لنفسي في محاولة فاشلة لحل المشكلة أن الجن والسرطان (كان قد قرأ في صحيفة سويدية أن معهد أبحاث السرطان في مدينة استكهلم قد نجح في عزل خلية المرض وأن هذا النجاح يهيم الناس جميعاً لأن السرطان بالذات هو العدو الوحيد لجميع الناس) ممّا أعداء الإنسانية لكن أحداً لم يكشف هذا الثنائي غير المرح حتى الآن ، لأن الليبيين يعرفون واحداً فقط وبقية العالم يعرف الآخر فقط أيضاً^(٢) ..

ويتابع موضحاً أثر هذا الجذب عليه :

طوال النهار التالي أذرع المقاهي لكي أقنع الناس بوجود الجن وأقنع الليبيين^(٣) بوجود السرطان وأجمع الإنسانية في طبق واحد .. ليس ثمة فائدة . لا أحد هنا (استكهلم) يؤمن بوجود الجن ..

(٦) صادق النيهوم ، فرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٣ - ٢٤٤ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٤٤ - ٢٤٥ .

(٣) من الواضح أن ما ينطبق على جماهير الشعب الليبي هذا الصدد ينطبق على الجماهير العربية في معظم أنحاء الوطن العربي ، وما تروجه الصحف الليبية تروجه صحف في أماكن أخرى مثل جريدة أخبار اليوم للقاهرة وغيرها .

لا أحد هناك يؤمن بوجود السرطان .. أنا أؤمن بها معاً وأصاب بالصداع^(١) ..

ثم يؤكد النيهوم مرة أخرى قباين العالمين ، وشقاء من يعيش بينهما :
أنا: كتب الله على جيبتي أن أعيش في الوسط بين الناس الذين يؤمنون بالقولة وبين الناس الذين لا يؤمنون بكلمة واحدة منها ..
بين محرر يقول لي بالحبر الأحمر « أيا الأخ .. احترس من العفاريت المضاعفة » وبين صاحبة البيت التي تقول لي بالعين الحمراء « الزم الهدوء قبل أن أكسر رأسك » .

إن الرأس بالذات ليس شيئاً بالنسبة لمن يعيش مثلي في الوسط ..
إنه مجرد مصدر للألم سواء كسرتة صاحبة البيت أو شقه الصداع إلى نصفين حتى الصباح .. كل ما في الأمر أن الصباح السخيف لا يشرق بسرعة إذا عرف أنك خائف من القولة .

إنه ينتظر مائة عام على باب البيت .. ينتظر ويضعك في سره ويتركك للظلمة المثيرة للريبة .. وتنتظر أنت مفتوح العينين وترى البطلان تتلاعب أمامك كالقطط ، وترى الكرسي يتسكع في الغرفة على هواء وظل معطفاً ينبت رأساً وقدمين والسقف يزدحم بالمارة وتسمع قلبك يدق مثل ناقوس المطايء وتحس بشفتيك متيبستين من الرعب وتبلمها بقليل من البصاق .. وتعرف إذ ذاك أنك وحيد ، وإن أحداً على مد العين لا يشاركك وحدتك^(٢) .

ولا يقتصر دور الجن في عقلية الجماهير على قيامها بما تقدم ذكره ، بل ما زالت قطاعات عريضة ، وخاصة في القرى ، تعتقد بأن الأرض ممسها قوى غيبية تتمثل في الجن والشياطين أو أنها ناتجة بتأثير عين حاسدة^(٣) .

(١) صادق النيهوم ، قرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٤٦ - ٢٤٧ .

(٣) إن سيطرة الاعتقاد بالجن على جماهير الريف تتحكم بشكل بارز في حياتهم . ←

وهذا لا يقتصر فقط على الأمراض القصيرة الطارئة ، بل يشمل كذلك الأمراض الطويلة . فنجد مثلا ، عائشة في زقاق السيد البلطي ، تفشل في إكساب جسمها شيئا من السمنة يحببها في أعين الحاطبين ، رغم استمالتها للعديد من الصفات التي ربت اللحم على أكتاف وأرداف الكثيرات . وعليه فلا تفسير لهذا الهزال الطويل حسب تشخيص أم عائشة إلا أن شيطانا قد سكن جسدها وامتص دماءها وحال بينها وبين الزواج . والعلاج في هذه الحالة يتلخص في إجراء « عملية » لاستئصال الروح الشريرة أو الشيطان من جسم عائشة . وهذه « العملية » لا بد أن تكون خرافية بطبيعة الحال ، ونعني بها « الزار » والذي سيرد تفصيله فيما بعد . وفيه توجه شيخه الزار نداءها وبطريقتها الخاصة الى العفاريث أو العفريت المتقمص جسم المريض وتطلب منه أن يغادر ذلك الجسم ، وهو يفعل ذلك ولكن بعد أن يتقاضى الثمن والذي تقبضه نيابة عنه شيخه الزار^(١) .

وكثيراً ما تفسر أي ظاهرة غير مألوفة للإنسان على أنها من فعل الجان . فحين أغمي على زكية في في قافلة الزمان لعبد الحميد جودة السحار ، « وارتمت على الأرض وتخشب جسمها » وشخص بصرها الى السقف لا يتحرك . وحاولت النساء إفاقتها دون جدوى^(٢) ، لم تستطع النساء الجاهلن وللأسف ، أن يفهمن سبب حالتها تلك . ولكثرة ما سمعن عن العفاريث ، فقد سارعن الى تفسير تلك الظاهرة ، أي الإغواء ، بأنها من فعلهم . وسرى في المكان همس أن جسدها لم يعد خالصاً لها . فقد فامت حزينه ، مما جعل العفاريث يشاركونها في جسدها . وكان اقتراح إحداهن لعلاج الموقف :

→ ويلاحظ محمد جبريل أن : « لعل أم ما أصاب الحياة في الريف من تفتير ، هو أن العفاريث والجان والرودة خفقت من إحكام قبضتها على ليل القرية المصرية » . محمد جبريل ، مصر في قصص كتابها المعاصرين . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٢ ، ص ٣٤٧ .

(١) صالح مرسى ، زقاق السيد البلطي ، دار روز اليوسف ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ١٠ .
(٢) عبد الحميد جودة السحار ، في قافلة الزمان ، مكتبة مصر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ص ١١٣ .

أن يأتوا بمؤذن يكبر في أذنها ، لكن نفيسة قالت في خوف :
أخشى أن يؤذوها ! ثم اضطرت الى طلب المؤذن ، وجاء الرجل ،
وركع يحوار زكية ، ورفع رأسها بين يديه ، ثم أخذ يكبر في أذنها
بقوة ليهرب المغرير الذي تسرب الى جسمها وليرغمه على الفرار .
وبالفعل ، بدأ جسم زكية يتحرك ، ثم تكررت الغيوبة بين وقت
 وآخر^(١) .

ويبدو أن هذا الإسعاف الأولي لم يكن كافياً لشفاء زكية من المغرير ،
أو يبدو أنه كان يخادع المؤذن ويترك الفتاة حين يسمع الأذان ربما لارتفاع
صوت المؤذن ليعود الى جسمها حين يتوقف الأذان . وإذا ذلك قررت أم زكية
أن تعرضها على إخصائي المغاريت ، وهو : شيخة الزار . وبعد أن أخذت
الشيخة « أترا » لزكية ، وحملت ذلك الأمر في مختبرها الخرافي ، توصلت الى
التعليل التالي للظاهرة الغريبة ، ونعني بها تكرار الإغماء . فقالت الشيخة
لأم زكية :

نامت ست زكية في حجرتها وحدها ، وبكت قبل أن تنام ..
فأذى بكأوها إخواننا (الجن والمغاريت) الذين يشاركونها في حجرتها .
فالأرض ليست لنا وحدها ، فليسوها ليؤذوها كما آذنتهم^(٢) .

وعليه ، فإن الاعتقاد السائد في الأوساط الشعبية هو أن الحالات العصبية ،
أو النوبات النفسية ، سببها المغاريت التي تركب المريض . ونحن لا ننكر
أن مثل هذه الاعتقادات ضعيفة ولا تظهر على السطح بالنسبة للفئات المتعلمة ،
غير أن هذه الفئات بحكم تربيتها ورصيدها الخرافي أثناء الطفولة ، تكون في
أغلب الأحيان على استعداد لتصديق هذه الخرافات في الحالات المستعصية ،
والتي يصعب فيها التوصل الى حل بواسطة الوسائل العلمية الحديثة . بل إن

(١) عبد الحميد جودة السحار ، في قاعة الزمان ، مكتبة مصر ، القاهرة ، الطبعة
الثانية ، ص ١١٣ .
(٢) نفس المصدر والصيغة ..

عددًا من المتعلمين لا يجد غضاضة في التصديق بالخرافة واللجوء الى الوسائل الخرافية اذا عترضته مشكلة لم يجد لها حلا . فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المجتمع العربي بطبيعته غني بالمشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية . وبأن مستويات التقدم ما زالت منخفضة من حيث النوع وضئيلة من حيث قدرتها على مواجهة الكم ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الانسان العربي ما زال يجد صعوبة كبيرة في عرض مشكلاته على الأجهزة المختصة ، وصعوبة أكبر في الاستفادة من الإمكانيات التقنية لهذه الأجهزة ، بسبب انخفاض مستوى الكفاءة من ناحية ، لدى القائمين على إدارة هذه الأجهزة ، ولطفيان عدد المواطنين على إمكانية هذه الأجهزة ؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوعي الثقافي العام بالنسبة للمواطن العادي ، وبعض فئات المتعلمين لا يعدو الثقافة المدرسية التقليدية ، بعد كل ذلك ، نجد أن الانسان العربي معرض كثيراً لأن يفشل في حل العديد من مشاكله . فإذا أضفنا الى ذلك طبيعة الحياة الاجتماعية العربية بما فيها تزمّت وسلفية وخرافة وانغلاق وانفصال بين الجنسين ، وطبقية ، وجهل ، وأمية - وكل ذلك له أثره الواضح في التركيب العقلي للإنسان - نستطيع أن نتبين مدى ضعف مقاومته لإغراءات الخرافة ، لما تحويه من حل (وهي) سريع ، يقع على شكل معجزة من السماء .

إن ضعف القاعدة العلمية للإنسان العربي المتعلم ، والذي يشرف على بناء هذه القاعدة الضعيفة في فترة الطفولة ، الأم الجاهلة ، المؤمنة بالخرافات ، الباحثة عن المعجزات ، ومدرس الابتدائي الذي يعتبر التدريس في كثير من الأحيان لغنة حلت عليه ، والذي لا تزيد معلوماته واهتماماته عن نطاق الكتاب المدرسي ، والذي لا يتورع عن زجر التلميذ وأمره بالسكوت والرد عليه ، « بأن الله على كل شيء قدير » (١) - هذا اذا لم يكن المدرس من شيوخ الكتاتيب من الناحية العقلية ، وليس بالضرورة من حيث اللقب والهيئة - هذه القاعدة العلمية والتي تقذفها وسائل الاعلام بمزيج عجيب من المعلومات التي تتداخل فيها الخرافة في تسييح ما يقدم كعلم ، لتنتج قماشاً عربياً خاصاً ،

(١) نجيب محفوظ ، بين التصريح ، ص ٧٧ .

غير مؤهلة للصمود أمام تحديات العصر ، سواء على مستوى الانسان كفرد أو على مستوى المجموع كشعب . وهذا وفي ظل التقدم العلمي في خارج البلاد العربية يدفع حق غير الجلاء من القطاع الجماهيري المريض للجوء الى الخرافة كتعليل للأحداث وكعلاج لها .

يصف العوضي الوكيل موقفاً غريباً شاهده بنفسه في إحدى الإدارات العامة في أحد الدواوين الحكومية في القاهرة يؤكد ما ذهبنا اليه في تحليلنا السابق . وتاريخ هذا المشهد هو يناير سنة ١٩٥٦ . أما بطل المشهد فهو موظف من « الباحثين الفنيين في الدوران » . لم يجد هذا الموظف الفني « فتاة » تحبه ، وكلما تقرب من واحدة أعرضت عنه ، مع أنه كما يمتدح وسم الحلقة فلا بد إذاً أن يكون « عَمَلٌ » قد عمل له . ولا سبيل الى فك هذا العمل إلا بالبحور . ولم يكن هذا الاعتقاد في سر إعراض الفتيات عن الباحث الفني مقصوراً على الموظف نفسه ، بل إن زملاءه كانوا يعتقدون ذلك أيضاً . وفسر أحدهم حالة زميله بقوله هامساً بصوت يسمعه الموظف الفني :

إن زميلنا به مس من الجن ، وعليه عفريت يروح للبحور والغناء ، ونحن نصنع هذا (حفلة الزار) رفقاً به . فهذا شيء توجهه الصداقة والزمانة .

وبالفعل شخص الموظفون حالة زميلهم بأنه مركوب من الجن ، ولا بد من إجراء عملية له ، لاستئصال العفريت ، وهذه العملية هي الزار ، وكانوا نشيطين جداً . يقول العوضي الوكيل :

.... سمعت نقرأ على الدف وأصواتاً عجيبة كأنها أصوات مشتركين في زار . فافتحمت الفرقة (في الإدارة للاختيار والتدريب في الدوران) التي تصدر عنها الأصوات فرأيت عجباً من العجب : موظفاً من الباحثين الفنيين ، وأمامه ركية من النار في إناء فخاري قديم والنار يتصاعد منها بخور والموظف المسكين يخطو على النار ذهاباً وجيئة بين تهليل الحاضرين وهاهناهم : حدرجة .. بادرجة ..

من كل عين سارحة . وهو يردد معهم في صوت يخنقه لون من الرعب وفيه وقار المصدق المستسلم : حدرجة .. بادرجة ...^(١)

بالكاد نجد قرعاً بين تشخيص أم عائشة في زقاق السيد البلطي لسبب هزال ابتها وبالتالي عدم إقبال الرجال للزواج منها ، وبين « الباحث الفني » في ديوان حكومي عام ١٩٥٦ . ومع أن العوضي الوكيل لم يذكر مؤهلات ذلك الباحث الفني العلمية ، إلا أننا نتصور أنه حاصل على الليسانس أو الثانوية العامة على أسوأ الفروض . وهذا يعني أن تعلم ذلك الموظف وكذلك زملائه ، لم يكن كافياً لردعه عن اللجوء الى نفس « التكتيك » الذي تلجأ إليه المرأة الجاهلة في أعماق الأحياء الشعبية في المدينة أو في أعماق الريف . وليس لدينا شك بأنه لولا تلك المحترقات من المعلومات الخرافية ، في ذهن ذلك الموظف وزملائه منذ الطفولة ، لما كان بالإمكان إقناعه وهو بهذه السن ويحمل تلك المؤهلات ويشغل ذلك المنصب - باحث فني - بأن مشكلته في الزواج سببها الجن .

ومن الطريف والمهم أيضاً أن نلاحظ أن مشكلة العثور على فتاة ، ويقابلها عند الفتاة مشكلة العثور على زوج ، قد دفعت برصيد الخرافة المدخّر في ذهن ذلك الموظف إلى السطح ليحكم تصرفه العملي . ولا شك أن إقامة الزار في ديوان الحكومة يعكس صورة لقبول المجتمع لمثل هذه الخرافات واقتناعه بها ، من حيث أن الموظف قد وجد زملاءه أو أقنعه زملاؤه بضرورة اللجوء الى التفسير والحل الخرافيين .

إن الضغوط الاجتماعية تدفع أفراد المجتمع ، الى البحث عن حلول للمشاكل يشق الوسائل ، وحين لا يتيح المجتمع لأفراده أن يواجهوا مشاكلهم بشكل صريح ، ومباشر ، خال من التعقيد والانغلاق ، ومستند الى اسس علمية وعقلانية ، يضطر الأفراد اضطراراً الى اللجوء الى وسائل أخرى بعيدة كل البعد عن القشرة الحضارية التي تغطي ذلك المجتمع .

(١) روز اليوسف ، العدد ٢٣١٢ - ٢٤/١٠/٥٢ ص ٥٣ .

وما تزال المشاكل الاجتماعية ، ونعني بها في هذا المجال ، الزواج والطلاق والحبة والكراهية ، تلعب دوراً أساسياً في الإبقاء على هذا الزواج للخرافة ، وذلك نتيجة للانغلاق الاجتماعي . وتلجأ النساء أكثر من الرجال الى الخرافة في حل مشاكلهن الاجتماعية بسبب جهلن عموماً وقلة الخبرة لديهن واعتمادهن على الرجال اقتصادياً وثقافياً . ففي عدد من الرسائل يعترف أصحابها بالمشكلة التي دفعتهم الى اللجوء للمشعوذين للتوصل الى حل ، تقتطف منها الأمثلة التالية :

سيدة عمرها خمسون عاماً ذهبت تسأل شيخاً ما دواء لايتها المصابة بمرض في قلبها مقابل أن تدفع له قرشين مصريين .
وأخرى تسأل الحاجة أمانة عن طريقة لجعل ابنها يتوقف عن ضربها .

وآنسة عمرها تسع عشرة سنة ذهبت تستفسر عن بحور يشفيها من الحضة والحالة العصبية والخوف الدائم منذ أن رأت جاراً يقع من على الشرفة ويموت .

وطالب عمره تسع عشرة سنة ، أنهى الثانوية وقدم أوراقه للجامعة ، فرفضت ، وهو حاصل على ٥٠٪ من الدرجات . جاء يستكشف مستقبله ، فأخبرته الحاجة أن مستقبله سالك ويحتاج الى « بنجور ولبان ذكر »^(١) .

إن الأمثلة التي ذكر بعضها أعلاه والتي يعود تاريخها الى عام ١٩٧٠ تؤكد أن ما شاهده الموضي الوكيل في ديوان الحكومة عام ١٩٥٦ لم يكن حالة نادرة بقدر ما كان مثلاً يعبر عن واقع ذهني يعيشه المجتمع العربي بنسائه ورجاله ، وبعده وقراءه . ولا يختلف من حيث الجوهر موظف الحكومة عن طالب الثانوية العامة ، عن المرأة الريفية القادمة من أعماق الريف .

(١) روز اليوسف ، العدد ٢١٩٢ ، ١٥/٦/١٩٧٠ ، ص ٢٤ .

على الرغم من أن آلاف السنين مرت على نشوء الأساطير المتعلقة بالجن والشياطين وغيرها من الكائنات الخفية ، ورغم أن المسألة في محصلتها لا تعدو سوى استمداد هذه الأساطير قوتها ووجودها من الأيديولوجية الدينية السائدة - لدى مختلف الشعوب - بحيث يمكن القول أن فكرة الكائنات الخفية من حيث وجودها ومن حيث أدوارها في الحياة الإنسانية ، هي فكرة دينية محضة ، سواء من حيث الفلسفة أو الاستدلال ، وأنه بالنسبة للمنطقة العربية فكما سبق وأن ذكرنا أن استدلالاً عقلياً وعلمياً (بالمفهوم المصري) على وجود الكائنات الخفية لم يتمكن فلاسفة المسلمين من الوصول إليها وأن بعضهم في سبيل العقلانية أخذ المسألة مأخذ التأويل (المعتزلة) ؛ إلا أن المواطن العربي ما زال حتى اليوم يحيد عدداً من « المفكرين » أو الكتاب على استمداد لتجديد هذه الخرافات واستخدام العلم للبرهنة على وجودها مستخدماً ما أنجزه العلم المتحضر في مجال العلم والتقنية ومسقطاً ذاته على المقولات الطولية الطبيعية بشكل تعسفي يكشف بوضوح عن جهل بماهية العلم وفلسفته ووسائل الاستدلال به ، ويكشف أيضاً عن ضعف القاعدة العلمية لدى هؤلاء الكتاب وخاصة في مجال استنباط العلاقات وعقد المقارنات والاستنتاج .

ونورد هنا مثلاً لكاتب من هذا الطراز هو الدكتور مصطفى محمود الذي يعقد مقارنة بين الكائنات الخفية وأشعة إكس والأشعة تحت الحمراء ، فهو يقول :

ومرة أخرى نقول لنا العلوم القطعية .. أن ما يقع في نطاق إدراكنا الحسي ليس هو كل شيء .. وأن العالم زاهر حولنا بموجودات غير مرئية وغير ملموسة وغير ملموسة ، ومع ذلك فهي يقينية مثل وجودنا اليقيني نفسه .. مثال ذلك الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والأمواج اللاسلكية والرادار وأشعة إكس . ومثل هذه الأمواج كانت موجودة قبل أن نختراع الرادار ومحطة إذاعة ماركوفني وجهاز أشعة إكس ... هذه الأمواج كانت وما زالت تنصب علينا

من الشمس ... دون أن نراها أو ندري بها . فالقول بالنيب
واللائكة والمخلوقات الغير مرئية أمر طبيعي ... والمكس هو
الغير طبيعي^(١) .

يبدو أن الكاتب يتجاهل أن خواص هذه الأشعة لم يفترضه كاهن أو
قديس ، ولم يحلم بها عالم وإنما استدلّ عليها بتأثيراتها بوسائل غير الرؤية
المباشرة . أما الكائنات الحقة فإن الأساطير الميثولوجية تحدد لها صفات
وخواص وتأثيرات دون أن يكون هناك أي استدلال غير ميتافيزيقي
على وجودها .

(٢) مصطفى محمود ، لغز الموت ، ص ١٧٢ .

٢ - الزّار

كان لا بدّ من اختراع « تكنيك » يمكن بواسطته السيطرة على الجن والعفاريت ، أو طردها أو التخلص من أذاها . وكان لا بدّ للعقلية الجماهيرية التي آمنت بخرافات العالم السفلي أن تؤمن بخرافات تقنية العفاريت ، وبالتالي أن تصدق ما يدعيه المشعوذون من توفر الإمكانيات لديهم لاستئصال أكبر عفريت من جسم الإنسان . وعلى مرّ العصور كان المشعوذون والكهنة ورجال الدين هم أكثر الناس ترويحاً وتصديقاً في الظاهر في كثير من الأحيان ، لسطوة الكائنات غير المرئية من العالم السفلي : من أشباح ، وعفاريت ، وشياطين ، وجن ، على شكل قطط وكلاب وتماسيح ومعيز وغيرها من الحيوانات . يدفعهم الى ذلك منافع اقتصادية ، أو اجتماعية ، أو سياسية باعتبار أنهم الحبراء أو العارفين أو العلماء الذين ستلجأ اليهم الجماهير تطلب منهم المساعدة والمثورة الفنية للتخلص من تأثير العفاريت^(١) . وهكذا وخلال القرون الطويلة، نشأ في كثير من بقاع الوطن العربي، وخاصة في مصر، أسلوب أو طريقة للمقاومة الأرواح الشريرة والتغلب عليها، وطردها من جسم المصاب بها ، وهو ما يعرف بالزار^(٢) .

(١) راجع هذا الخصوص ما ورد في كتاب :

Lévi - Strauss, C., The Savage Mind . Weidenfeld and Nicolson: London, 1968., Smith, W., Robertson, The Religion of the Semites, Macmillan : London, 1966.

(٢) إن كلمة الزار مستمدة في مصر لتعبّر عن حفل استخراج العفاريت من جسم الإنسان . بيتا نجد في البلاد العربية الأخرى ما يشبه هذا الحفل وإنما تحت أسماء أخرى .

وتكثر حفلات الزار ، خصوصاً بين النساء ، وتأخذ شكل طقوس لها أصولها ومستلزماتها وشيوخها أو شيخاتها . تسمى شيخة الزار في مصر « كديه » .

يقدم عبد الحميد جودة السحار في قافلة الزمان صورة حية الطريقة التي يتم بها التفاوض بين أهل المريض من جهة وشيخة الزار من جهة أخرى ، ثم ما يستتبع ذلك من طقوس في الحفلة ذاتها . فبعد أن تكرر إغناء زكية شخصت شيخة الزار مرضها بأن الإخوان (العفاريت) « لسوها ليؤذوها » فسألتها أم زكية :

— وما يودون الآن ؟

— ترضية .

— نحن على استعداد لنقدم الترضية التي يطلبونها .

— اتصلت بهم ، وعرضت عليهم أن نذبح على المكث ما يطلبون ، وأن نكتفي « برضوة » ، فقبلوا وكدت أنجح في مساعي لولا السجان فإنه أصر على دق الدفوف ، فأنغاز إليه الباكون جميعاً .

— وفيهم يرغبون الآن ؟

— في إقامة زار بالطبول والدفوف .

— لهم ما يريدون .

واطمانت الشيخة الى إقامة الزار ، فالتفتت الى زكية وسألتها :

— أما رأيت في منامك طيوراً وحيوانات ؟

— لا أذكر .

— ألا تذكرين أنك رأيت دجاجة سوداء أو حمراء ، أو عجلاً

أو خروفاً له علامة خاصة ، أو أي شيء من هذا القبيل ؟

— والله لا أذكر يا ست الشيخة .

— تذكرني كل ما تربته ، وقصيه عليّ .

— حاضر .

وتقصت أسام ، حاولت زكية أثناءها أن تتذكر وتفكر في الطيور والحيوانات قبل أن تنام . ثم جلست الى الشيخة تروي لها ما رأت : إنها لم تر إلا حيوانات لها سمة خاصة ، فهذا خروف أسود (غطيس) في جبهته هلال أبيض ، وهذا ديك رومي أبيض به نقط حمراء ، وهذا عجل أحمر ، قرب ذيله شامة بيضاء .

وكانت الشيخة تنصت في انبساط ، فإن ما رأتها المريضة يعد بزار كبير ، يستمر ثلاثة أيام بلياليها . وقالت الشيخة :

- اشري كل هذه الأشياء ، فإن الأسياد أوحوا بها إليك في المنام .

وأقبلت أيام الزار ، فذهبت زكية الى بيت أختها ، وذهبت أمها وأمينة لتجهيز « الكرسي » . والكرسي نضد مرتفع يوضع في وسط المكان ، ويوضع فوقه صينية كبيرة يكس فوقها سكر وبن وبندق ولوز وسلطانية لبن زبادي وفطير وجبن رومي وزيتون وبوظة ، وتصف حول الكرسي شموع كبيرة تنار طول الليل .

وفي أول يوم قامت الشيخة وألبست زكية ثياباً بيضاء ، فهي تعتبر عروس ذلك اليوم ، ثم اتجهت الى الكرسي ، وأخذت السكر واللبن وكثيراً مما فوق الصينية وحجزته لنفسها ، ووزعت مما بقي على الواقفات ، وخصت فتياتها اللاتي سيدققن الدفوف معها بالنصيب الأوفى .

... وجيء بالحيوانات والطيور ، فاختارت الشيخة لنفسها ما يحلو لها ، وبعثت به الى دارها ، ثم بخرت ما تبقى وذبحته وحفظت الدم في وعاء كبير ، ولطخت منه وجه زكية وذراعيها وثيابها ، ثم أخذت مصاعها وغمسته فيه ، فبدت زكية كأنما خرجت من معركة قاسية ، استعملت فيها السكاكين وسالت الدماء فيها .

وارتفعت دقات الدفوف ، وجلجلت أصوات فتيات الشيخة
بأناشيد المغاريت ، فأخذت زكية تدور حول الكرسي وقد وضعت
يديها خلف ظهرها ، واتمت حدقتا عينها ، وقام النسوة يمايلن
يحسومهن على دقات الدفوف ، وارتفعت البقات ، واشتدت ، حق
استولت على المشاعر، فاهتز كل شيء ، حق الحيطان بدت كأنها تهتز.

وخلعت زكية ثياباً ولردت ثياباً ، وكانت تنزل الى ساحة
« التبقيير » كلما دقت الشيخة دقة جديدة ، وتمايل يحسبها الضخم .
وتضرب برجلها الأرض ، فيهتز السقف تحتها ، ويترز زجاج الأبواب
والشبابيك أزيزاً ، ومالت على الصينية وقبضت قبضة بما عليها ،
ونثرتها ، على الجالسات يحوار الحيطان ينظرن ، فرحن يحسبن ما نثرت
في مرور ، فإن المغرير راض عنهن .

ومرت أيام الزار الثلاثة ، واهرق فيها دم كثير ، حتى كادت
زكية تستحم في السماء ، وجهز الحمام ، ودخلت زكية تستحم ،
وتبدل ثيابها الملونة بالدم ، ثم خرجت منه ، وجلست تستريح قبل
أن تعود الى دارها ، وقد أحست راحة تشيع في نفسها ، فلأنها
لترجو بعد أن أقامت الزار ، أن تكون جميع « المكوسات » قد
فكت ، وإنها لتأمل كل الأمل بعد ذلك الزار ، أن تحمل ، وأن
تنسل نسلًا تقرر به عيناً^(١).

ويتضح من هذا الوصف ، أن شيخة الزار تنظر الى الموضوع نظرة تجارية
بحثة وهي تحاول أن تخرج بصفقة رابحة سواء بالحصول على الأموال أو الطعام .
وإمعاناً في تمثيل الدور فإنها تخبر من ستعمل لهم الزار ، بأن المغاريت هم
الذين يريدون ديكاً أو خروفاً أو عجلاً . وواضح أن مطالب المغاريت
تتفق دائماً وذوق الشيخة . ومهنتها هنا لا تختلف عن مهنة المغنية ، فهي لها
بناتها اللواتي يساعدها في الفناء والرقص وخلق الجو المناسب .

(١) عبد الحميد جودة السحار ، في قافضة الزمان ، ص ١٣٢ - ١٣٩ .

ونظراً لأن حفلة الزار بلوصف الذي تقدم تكلف مبالغ لا تقدر عليها
إلا النساء اللواتي يعشن بنوع من اليسر فإن ضخامة الزار وكثرة الذبائح
والأنشيد تتناسب طردياً مع القدرة الاقتصادية لصاحب الزار .

وللزار طقوسه وأدعيته ترددها الشبيخة ومساعداتها ، وذلك للإيجاء إلى
المريضة بأنها عن طريق هذا القناء سيتخلص جسدها من العفريت . ومن
هذه الأدعية :

ماما الهدى
آه يا ماما
بدر التام يا محمد
نصبوا الكرامى لماما
بر السباح لماما
بر الهدى لماما
صاحب العوايد ماما
صاحب الذبايح ماما
نصبوا الميدان يا ماما
آه يا زهر الورد يا ماما

* * *

سلام على أم الغلام
يا مرجبه يا أم غلام
سلام على أم غلام
يا مرجبه بأم غلام .
ردوا السلام على أم غلام
يا بنت ماما يا أم غلام .

.....
.....

يا أم الغلام واشفي عيانتك
يا أم الغلام والطبل طبلك
يا أم الغلام واللبة ليلتك^(١).

* * *

اعمل ايه يا ربي
جسم الليل أصبح مبلي
يا ما العواذل غيروني
وعد ومكتوب يا عيني
والحال يلوم علي
وليده يلوم علي^(٢)

* * *

يتضح من الأناشيد المذكورة أعلاه أنها لا تشكل تأليفاً شعرياً أو زجلياً ذا قيمة ، سواء من حيث الكلمات أو المعاني أو الموسيقى . وكما يبدو فإن الكلمات ساذجة ومتكررة ما يوحي أن شبيخة الزار وبناتها يقلن أي كلام يخطر في بالهن وينغمن حسب إيقاع الطبول . وبالتالي فإن ما يؤثر في المرأة المعمول لها الزار هو الجو الذي يقام لها حيث تجد نفسها محاطة بالعديد من السيدات في جو صاخب من ناحية ، ومتحفل من بعض القيود التي يفرضها المجتمع ، حيث تنسى صاحبة الزار نفسها بتشجيع من شبيخة الزار وبناتها فيساعدنها ذلك على التنفيس عن عواطفها المكبوتة معبرة عن ذلك بالحركات الجسدية المختلفة .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ٢١٧ .

(٢) فوفيق حنا : « الزار » ، جريدة المساء ٦ يوليو ١٩٦٢ ، كما ورد في كتاب محمد جبريل : مصر في قصص كتابها المعاصرين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٢ ، ص ٢٨٥ .

ويبدو أن الزار بما فيه من رقص وغناء وإيقاع ، ترجع أصوله الى قرون عديدة ، وربما قبل الإسلام ، ولكنه تطور نوعاً ما عبر السنين ، ليأخذ طابعاً شعبياً شبه إسلامي متأثراً بمحقات الذكر الصوفية. أما الطابع الإسلامي - فيتضح بنسبة المرض الى عفاريت من الجن ، واستعمال الألفاظ الدينية مثل « الصلاة على النبي » وترديد أسماء الله .. الخ ، وادعاء الذين يقيمون حفلات الزار أنهم شيوخ أو شيخات ، وأنهم أتقياء وورعون .

وفي ضوء العلم الحديث فإن هذه الحفلات وما يتخللها من تحلل وخاصة لدى النساء يمكن تفسيرها على أنها تعبير عن حالات الكبت الجنسي والنفسي وما ينجم عنها من اضطرابات عضوية ونفسية وخاصة لدى المرأة التي يقام لها الزار « لتخليصها من العفريت الذي يركبها » .

وفي مجتمع كالمجتمع العربي حيث تعيش المرأة في أغلب الأحيان في عزلة عن الحياة الاجتماعية العامة ، فإن الزار يشكل مناسبات اجتماعية مفرية للنساء ليجتمعن وينطلقن ويمبرن عن حالات الكبت والقهر الجنسي والنفسي والاجتماعي . ومع أن الزار من الطقوس المتفشية نسبياً في الشرائع السفلى من المجتمع المصري بشكل واضح إلا ان قليلاً من الكتاب قد تعرض لها بالتحليل والنقد باعتبارها إحدى مظاهر الخرافة في المجتمع العربي. الأمر الذي يعكس نوعاً من عدم الاكتراث والتجاهل وربما الجهل أيضاً لدور الخرافة في تشكيل العقلية الاجتماعية بشكل عام ، خاصة أن الشرائع السفلى والنساء تكون غالبية المجتمع .

وكما ذكرنا سابقاً فقد كان ممن أشاروا الى الزار الدكتور محمد حسين هيكل في روايته زينب ، وكذلك فعل طه حسين في روايته شجرة البؤس ، وديعاً الكروان ، وعبد الحميد جودة السحار في في قافلة الزمان . ويبدو أن الاعتقاد بحفلات الزار غير مقتصر على النساء فقط، بل إنه يشجل الرجال وإنه ما زال منتشرأ حتى هذا اليوم ، وبين فئات قد نالت حظاً من التعليم ، وقد أشرنا سابقاً الى ما ذكره العوضي الوكيل، بأن أحد الموظفين قد أقام له زملاؤه حفلة زار في دائرة حكومية .

وحق عام ١٩٧٠ وما زال الأمر كذلك ، وإن كانت قد أرأت بعض تطورات بسيطة على الجو الذي يرافق الزار .

تصف مجلة روز اليوسف حفلة زار أقيمت في بيت « أم غريب » في الاسكندرية بأنها كانت تشبه حفلة جاز ، فهناك :

طبول تدق . وزحاما من الناس يتأيل ..

ويزيد في سخونة الزحام وجود عشرين سيدة .

وفتاة في حالة انسجام عصي مثير .

أما الديكور ... مكتب لكتابة الأحجية على شكل كرمي . وبلاص من الفخار يتصاعد منه البخور . وعلى الجدار نقوش غامضة ، وقرن خريتيت ، وجلد قنفذ . وعند الأركان ١٣ شمعة موزعة هنا وهناك ، وفي الحجرة أيضاً دولايب مشعون بالمتاديل الرجالي ، والكراقات .. من أجل النساء .

وعندما دخل البوليس كانت أم غريب تقود الزار من مرشهر كما يقود السلطان جيشه ، وتوزع الأوامر على الجن من وقت الى آخر حسب حاجة الراقصين .

ثم تصف المجلة دخول الشرطة الى المكان ، وأقوالها في التحقيق ، حيث أفادت الشرطة بأنها تعمل الزار :

بالتكال والبهجة ، - « حاريت . لما واحد مسموم ببيجي عندي أخليته يلحس قرن الحريتيت يقوم لسانه ينجرح ويخف . والي عنده سخونة أبجره يجلد القنفذ . وربنا هو اللي يشفي .

وهكذا نلاحظ أن هذه السيدة تقوم بكل أعمالها الحرافية ، ثم تتصل من مسئوليتها باعتبار أن الله هو الذي يقوم بشفاء المرضى (١) .

ولا يقتصر الأمر على وجود حفلات للزار خاصة بالرجال أو النساء كل

(١) روز اليوسف ، العدد ٢١٩٢ ، ١٥/٧/١٩٧٠ ، ص ٢٣ .

على حدة . بل يبدو أن رينج التحرر قد لامت أطراف الحرافة أيضاً ، حيث أصبحت تقام في السبعينات حفلات للزار مختلطة للرجال والنساء . وفي مصر القديمة وفي ضريح الشيخ أبو السعود يقيم تجار الحرافة حفلات يرقص فيها النساء والرجال رقصات الزار من العاشرة صباحاً الى العاشرة مساء . والهدف هو الحمل^{١١} . وعندما يتحقق هذا الهدف لا يسأل أحد هل جاء الحمل نتيجة بركات الشيخ أبو السعود ، أم نتيجة وجود عشرات من رجال العصابات وتجار المخدرات والقوادين المحترفين في ساحة الزار^{١٢} .

وبما يلفت النظر ، أن تقاليد المجتمع لا ترى في مثل هذه الممارسات إخلالاً بالشرف ، وهما للتقاليد السامية التي يدعي المجتمع وجودها على لسان التقليديين من الكتاب ورجال الدين ، في الوقت الذي يحرص أصحاب الفكر التقليدي المتخلف على مهاجمة كل خطوة تحررية في المجال الاجتماعي ، خوفاً على التقاليد ، وصونا للتراث الاجتماعي العتيق .

إن لجوء النساء للعمل بهذه الطريقة يكشف عن علامتين بارزتين في السلوك الاجتماعي في البلاد العربية عموماً . الأولى : أن الرجل بصفته العضو الأقوى في المجتمع وحامل لواء الدفاع عن الهيكل التقليدي للبيئة الاجتماعية ، يتغاضى أو يتجاهل في بعض الأحيان عن سلوك زوجته إذا كان هذا السلوك يفتي نقصاً جسائياً لديه ، رغم تظاهره بالحرص على الشرف والمروءة والسمعة والعفاف . كما أن المرفق الاجتماعي وما يعطي من أهمية مبالغ فيها للرجولة بمفهومها الجنسي ، يدفع الكثيرين من الرجال الى الإحجام عن معالجة أي عيب جسائي جنسي لديهم ، مظهرين بكل قنوت كآلم الجنسي ، ومفضلين إغماض أعينهم عن الوسيلة التي تلجأ إليها الزوجة للحمل . ويثل هذا ، كما هو واضح ،

(١) تشير الأدلة الى أن « الشبهات » تحرم حول أماكن الزار منذ فترة طويلة . فقد قدم الشيخ أبو الميؤن كشفاً بأماكن المنازل السرية بالقاهرة في ١٧/١٢/١٩٢٤ وقال « إنها غير محلات النوم والحيطة والزار ومكاتب المحمدين ... » .

أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط١٠٠٠ .

(٢) روز اليوسف ، العدد ٢١٩٨ ، ٢٧/٧/١٩٧٠ ، ص ٢٨ .

موقفاً برجماتيكياً متخلفاً ومنافقاً في نفس الوقت ، ويفضح حقيقة القيم الاجتماعية من حيث مطابقتها وزيفها . وإمكانية استعمالها كستار لكثير من الأعمال التي يرفضها المجتمع ظاهرياً .

والعلامة الثانية : هي أن المرأة بصفتها العضو الأضعف في المجتمع والمعتمد اقتصادياً على الرجل وغير المالكة لمستقبلها إلا من خلال رضا الرجل ، ترى نفسها مضطرة الى اللجوء الى سلوكيات تخالف ما يفترض أن تراعيه من قيم ، كل ذلك في سبيل تحقيق ما يتوقع الرجل أن تحققه له ، ونعني به هنا الحمل والإنجاب ، من أجل أن تؤمن مستقبلها بالبقاء معه ، ينفق عليها ويحفظ لها مكانتها الاجتماعية كامرأة متروجة ، سيدة بيت ، ولود .

ولا شك أن التقاليد الاجتماعية المتزمتة ، والقيم الاجتماعية المزيفة والمتعنتة ، حين تمتاز بالجهل والخرافة والكبت الاجتماعي، تدفع أفراد المجتمع الى استخدام مختلف الوسائل ، بشكل سري ومجوج من أجل المحافظة على مظاهر مقبولة في العرف الاجتماعي، يساعدها على ذلك كون الخرافات ممتزجة بالدين مما يجعلها أكثر قبولاً في الذهن الاجتماعي .

لقد أشرنا سابقاً الى أن الظروف الموضوعية التي تتحكم في حياة الإنسان العربي قد جعلته يلجأ الى الخرافة عند كل أزمة نفسية أو ذهنية أو اجتماعية تصيبه ، يساعده على ذلك رصيده من الخرافة الذي تلقاه خلال طفولته ومن واقع حياته الاجتماعية. ومن المهم أن نؤكد مرة أخرى، بأن معظم الخرافات أصبحت تحمل معنى دينياً وخاصة لدى الطبقات الدنيا من المجتمع. ساعد على ذلك بالإضافة الى عوامل متعددة، سهولة العثور على آية قرآنية أو جزء منها، أو حديث نبوي، سواء بالنص أو التأويل أو بالضعف أو الوضع ، أو بعض القصص الدينية ، الذي ابتدعه خيال الكتّاب ، أو نقلوه عن القصص الدينية لدى اليهود والمسيحيين والفرس والهنود ، يستفاد منها ما يؤيد علاقة تلك الخرافة بالدين . فكما كانت الجن مصدرأ - في ذهن الجماهير - للشورور والأمراض بشكل حدّث قد يتعرض له الانسان ، فإن هنالك مصدر قائم ودائم للشورور الدائمة المستمرة والتي تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياة الانسان ، ونعني بها الشيطان .

لقد أصبح دور الشيطان عاملاً في حياة الانسان العربي ، لدرجة أن المشعوذين والمختالين والمدعين ، لم يعد بإمكانهم الاستفادة من هذه المسألة بحيث يقيمون العامة بأنهم سيخلصونهم من الشيطان ، كما هو الحال في الجن . لأن الخلاص من شورور الشيطان أمر غير ممكن .

ونحن هنا لا نريد الدخول بتفاصيل نشوء أسطورة الشيطان أو ملاك الشر . فهي أسطورة قديمة ولا يختص بها شعب من الشعوب . وتتل بداية وعي الانسان في فجر الحضارة الانسانية الى قضية الخير والشر . الأمر الذي

قاده الى الافتراض بوجود كائن ما، إله مسؤول عن الخير، وكائن ما آخر إله أو ملاك أو وحش مسؤول عن الشر. أما الشكل الخارجي للأسطورة، ونعني الصفات التي تلحق بإله الشر ولنسمه هنا « الشيطان » ، والطريقة التي يعمل بها ، ومقدار قوته وجبروته ، فهي تختلف من شعب الى آخر ، وتتأثر بطبيعة ذلك الشعب ، ويأخذ التمييز عنها اتجاهاً من الاتجاهات الفنية أو الدينية التي يعبر الشعب فيها عن قِيمه ومثله وأساطيره .

بالنسبة للشرق العربي ، فقد جاء الإسلام وهو يحمل معه قصة إبليس كواحد من الملائكة القريبين ، بل كبير الملائكة الذي أمر بالسجود لآدم فرفض وعصى أمر الخالق فغضب عليه وطرده من الجنة .

وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمإ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعين . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون . قال فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك اللعنة الى يوم الدين . قال رب فأنظرني الى يوم يُعْمَرون . قال فإنك من المنظرين . الى يوم الوقت المعلوم . قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين^(١) .

ولقد ثار جدل كبير حول قضية إبليس ، لدى عدد من المفكرين ، مسلمين وغيرهم . فمال بعضهم الى تأييد موقف إبليس من قضية السجود لآدم باعتباره أنه قد عصى أمراً ولم يعص المشيئة . وعليه ، فإن أمر الله كان أمر ابتلاء ولم يكن أمر مشيئة ، فقال الحلاج في طائفة الأثر والالتباس :

قال موصى لابليس : تركت الأمر .
فأجاب إبليس : كان ذلك ابتلاء لا أمراً .

(١) سورة الحجر ، آية ٢٨ - ٤١ .

فقال له موسى : لا جرم قد غير صورتك .

فأجاب إبليس : يا موسى ذا وذا تليس والحال معول عليه فإنه يحول . لكن المعرفة الصحيحة كما كانت ، وما تغيرت ، وإن الشخص قد تغير^(١) .

كذلك فإن «جون ملتون» (John Milton) الشاعر الإنجليزي المشهور في القرن السابع عشر ، قد خلّد إبليس في ملحمة الفردوس المفقود باعتباره أول نائر ضد السلطة والنظام القائم . وأظهر ملتون تعاطفاً واضحاً مع إبليس رغم تدينه .

على أن دفاع الحلاج الرائع عن إبليس في كتاب الطواسين لم يكن كافياً لتحسين صورة إبليس في نظر العامة من الناس . فإن الرمي الفلسفي البعيد الذي حاول الحلاج وبعض من تلاميذه أن يصلوا اليه من خلال القصة البسيطة لعدم سجد إبليس لأدم ، وبالتالي استحقاقه لعنة الله ، لم يكن ليوافق الذهنية البسيطة لعامة المسلمين ، ولم يكن في الوقت ذاته ليرضي كثيراً من فلاسفة المسلمين وخاصة أئمة السنة . كذلك فإن النظرة الحلاجية لإبليس تعني في حقيقتها رفع مسؤولية إبليس في إيقاع الشر بالناس وإعطائه مكاتته كواحد من الملائكة الذين يستحقون التمجيد والذين خلقهم الله بيد قدرته ، وبالتالي رد الاعتبار لإبليس ، بحيث يعود كما كان يستحق أن يخاطب بمبا خاطبه به الإمام القدسي في كتابه تقليس إبليس :

وأنت الذي خلقت بيد قدرته ، وأطلعك على بدائع صنعته . ودعاك الى محضرة قرينه . وألبسك خلع توحيده . وتوجك بتاج تقدينه وتحميده . وجعلك تجول في مجال ملائكته . يقتبسون من نورك ويستأنسون بحضورك . ويهتدون بملك ويقتدون بملك^(٢) .

(١) كتاب الطواسين ، تحقيق لويس ماسينيون ، باريس ١٩١٣ ، ص ٥٧ .

(٢) الإمام عز الدين القدسي ، تقليس إبليس ، مطبعة مدرسة والده جبال الأور .

القاهرة ١٩٠٦ ، ص ١١ .

كذلك فإن هذه النظرة تثير تساؤلات كبيرة حول قضية المكر ، والذي وقع ضحيته إبليس ، ونعني به المكر الإلهي ، وفيما إذا كان ينطبق هذا المكر على الإنسان مباشرة ، ومدى التناقض بين الأمر والمشيئة في نظر الإنسان ومدى إمكانية تمييزه لحقيقة الأمر والمشيئة ؟ وفيما إذا كانت أفعاله والتي يقع جزء منها في دائرة المعاصي ، هي من طراز معصية إبليس ، بمعنى أنها معصية يراد بها الطاعة ، أم أنها معصية للمعصية وهو مسؤول عنها ، ومطلوب منه التعرف عليها . ولا شك أن النظرة الحلاجية لا توافق رجل الدين العادي ، ولا توافق الحاكم بطبيعة الحال ، لأنها تضع الإنسان في موقف الحكم والحكم والمسؤولية ، عدا عن الاشكالات الدينية التي تثيرها ، سواء من حيث التبيان الفلسفي للعقيدة الدينية ، أو من حيث الشعائر ، والواجبات^(١).

غير أن ما همنا في هذا البحث هو الدور الذي يلعبه إبليس و « زبانيته » في حياة الإنسان العربي .

إن الصورة التي ترسبت في ذهن الإنسان العربي وعلى مر القرون هي : أن الشيطان مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة تقع للإنسان ، وأن هناك صراعاً دائماً وأبدياً بين الإنسان الذي يحاول أن يكون من عباد الله المخلصين وبين إبليس وزبانيته . وفي الواقع فإن الشيطان لم يقتصر دوره على القواية في المسائل الدينية بل إنه يتغلغل في أعماق نسيج الذات «مربي» بحيث يعزى إليه كل ما لا يرضى الإنسان أو المجتمع عنه . وهنا أصبح الشيطان ستاراً تختفي وراءه كل العلل والأسباب ، وأصبح مشعباً تعلق عليه التبريرات والمعاذير ، وأصبح مستودعاً للأخطاء والحقوات ، صغيرها وكبيرها ، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة . وهذا مما ساعد على إضعاف ميكانيكية التحليل في العقلية العربية ، وتنمية التحليل الغيبي الساذج وسهولة

(١) راجع كتاب نقد الفكر الديني ، لصادق جلال العظم ، « مأساة إبليس » ، دار الطليعة ، بيروت سنة ١٩٦٩ ، للاطلاع على تحليل حديث مأساة إبليس في إطار الميثولوجيا الإسلامية .

مغالطة الواقع ، بالتفاني عن حقائقه المادية وإرجاع كل شيء الى الشيطان . وما تزال الى حد كبير التصرفات الانسانية في عالمنا العربي لا يرجعها العقل العربي الى العوامل النفسية والاجتماعية والبيولوجية الصحيحة ، ولا يخصصها لقوانين صراع القوى الاجتماعية الاقتصادية ، وإنما يرجعها غالباً الى الشيطان ، ذلك القول ، الذي يعمش في ثنايا العقليّة العربيّة بصورة ملهة . والشيطان حسب الأفكار الدينيّة السائدة ، والمفاهيم الاجتماعيّة عنه ، له قدرات خارقة على العبث بنفوس المواطنين ، والدخول إليها وتحريكها في أي اتجاه ، الى الدرجة التي يكاد الإنسان العربي يكون فيها ألعوبة الشيطان المفضّة .

ويتيح له هذا التصور عن الشيطان ، أن يجد عذراً وتبريراً لكل ما يبدّر عنه من أعمال أو أفكار غير محببة أو لا يوافق عليها المجتمع . وبذلك ينفي مسؤوليته على الأقل بصورة سلبية . ولقد ساعدت الآيات والأحاديث التي وردت عن الشيطان بالتفسيرات التي أعطيت لها على تأكيد هذه الصورة الجماهيرية وصبغها بالصبغة الدينية وكأنها من حتميات الحياة .

فعلى سبيل المثال يخصّص طه حسين مكاناً ثابتاً للشيطان في قلب كل إنسان :

على أن للشيطان في قلب كل إنسان مكاناً يصغر ويكبر ويتسع ويضيق بمقدار حظه من الخير ونصيبه من رضى الله وبره به ... ولكن هذا المكان موجود دائماً في قلوب الناس يتلون به فيما يأتون من الأمر وما يدعون^(١) .

حق الاجتهاد في الدين ، وإثثار الخير والمعروف ، لا يمكن الإنسان العادي ، كما يراه طه حسين ، من أن يزيل الشيطان من مكانه . وما لم يكن الإنسان نبياً أو صديقاً أو قديساً ، فإنه واقع في مكر الشيطان لا محالة :

وقد اجتهد خالد في الدين ما وسعه الاجتهاد ، وآثر الخير

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٣٦ .

والمعروف ما استطاع ، ولكن كان الشيطان ما زال مستقراً في قلبه لأنه لا يزول إلا من قلوب الأنبياء والصدّيقين^(١).

ولقد تقفّن كثير من الكتاب في وصف مكر الشيطان ودهائه وطريقة تنكره واستخفائه ، لدرجة لا يستطيع الإنسان العادي العربي أن يكتشف أين يكن له الشيطان وكيف ؟ فالشيطان هو المرأة والمرأة هي الشيطان أو الجسر إليه ، والطعام يغري به الشيطان ، واللذات يغري بها الشيطان ، الى آخر القائمة من المفريات .

والشيطان ماكر ماهر في المكر: يحسن الاستخفاء بمكره وغدره ، ويبرع حين يلبس الحق بالباطل ، وحين يزين الشر في قلوب الناس ، وحين يخدع الرجل عن نفسه وعن أحب الناس وآثرهم عنده^(٢).

حتى الأطفال الصغار الأبرياء يحلو للشيطان أن يعبت بهم ، يُشَيِّر أشكالهم ويبدلها بحيث يرام الكبار كما يريد الشيطان .

.. فلا تكاد الصبية تبسم إلا غشي (الشيطان) ابتسامتها البريئة الحلوة بتقلصه المتكرر للفيض ... ولا تكاد الصبية تقطب وجهها .. إلا اتخذ الشيطان أبشع ما يؤذّن له أن يتخذّه من صور وعرضه دون وجه الصبية ، فتقع عليه عين خالد (أبيها) ...

ومع هذا لا بد الإنسان أن يدافع عن نفسه إزاء هجوم الشيطان، وذلك باللجوء الى آيات قرآنية . فخالد

يتلو آية الكرسي ... يحصن نفسه من هذا الروح المروع الذي أشاعه الشيطان في قلبه .

فيفزع الشيطان

حين يسمع الحروف الاولى من هذه الآية .

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٣٦ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٦ .

ويهرب الشيطان وينسل
قزعا مذعوراً .

ولكن خالد لا يستريح لأن الشيطان يعود إليه مرة ثانية ، ذلك أن
قزع الشيطان قصير الأجل ، وحيمة الشيطان طويلة المدى^(١) .
ويتجه الشيطان الى سميحة الجميلة ، الابنة الثانية لخالد فيدفعها الى أبيها ،
وحين يتأمل خالد دمامة ابنته الاولى وجمال ابنته الثانية ودمامة زوجته
نفيسة يأخذ المصحف ويفزع إليه ،

بعد أن يستعيز من الشيطان الرجيم . وكذلك كانت حياة خالد
عذاباً متصلاً بين ابنتيه وزوجه ، يدفعه إليهن الحب والبر والعطف ،
ويصرفه عنهن الشيطان بما يتكرر من صور وما يزين في قلبه
من شر^(٢) .

والشيطان تمتد قدراته ليس الى الفرد فقط ، وإنما تشمل مجموعة الناس ،
ويتحكم في أساليبهم بالإضافة الى أفعالهم . ففي القرية التي يصفها طه حسين ،
كان الشيطان يألف أصدقاء خالد وأترابه . وما أكثر ما يألف
الشيطان من الناس . وكان يطلق ألسنتهم بكثير من القول^(٣) .

ولم يترك الشيطان نفيسة زوجة خالد ، إذ لم

يكن عبث الشيطان بنفيسة أقل من عبثه بخالد ، ولكنه كان
من نوع آخر ... كان الشيطان يتبع نفيسة ، حيثما وجهت من
دارها ، فلا تكاد تلقى زوجها حتى يصوره الشيطان لها منصرفاً
عنها ... ولا تكاد تسمع صوت زوجها حتى يخيل الشيطان اليها أن
هذا الصوت يقطر بغضاً لها ونفوراً منها^(٤) .

(١) طه حسين ، شجرة اليؤس ، ص ٣٧ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٣٨ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٣٩ .

أما حين تصاب نفيسة بإنهيار عصبي وتوشك أن تلقي بنفسها في التنور يقول زوجها خالد معللاً ما أصابها :

أحسب أن طائفاً من الشيطان قد مسها^(١).

وهكذا لا يدع طه حسين صفحة تمر دون أن يرجع الأمر بصورة أو بأخرى الى الشيطان ، حتى يكاد يخيل للقاريء أن الشيطان لم يدع طه حسين يكتب صفحة إلا وقفز إليها . وواقع الأمر أن هناك صراعاً عادياً (بمعنى أنه من طبيعة الصراعات الحياتية المألوفة) كان يدور في نفس خالد بين أن يبقى مع زوجته « القبيحة جداً » وبين أن يتركها ويتزوج بغيرها أو عليها . ونتيجة لشعور زوجته بدمامتها وشعورها بنفور زوجها منها ، وخوفها من أن يتزوج عليها أو يجرها ساءت حالتها النفسية وأصابها انهيار عصبي . وهكذا نرى أنه شعور إنساني طبيعي جداً وعادي تماماً ، لا يحتاج الى شيطان ماهر ما كرى يصبث بهذا وذاك . فقد كان حرص خالد على ابنته ورضاء أبويه ورغبته في إبقاء الأوضاع على ما هي ، وشفقته على زوجته الدمية ، وإطاعته لأوامر شيخ الطريقة بأن يتزوج نفيسة ، كل ذلك يدفعه الى الإبقاء عليها ، بينما يناقض ذلك شعوره بالنفور منها واتجاهه الى البحث عن أخرى سواء في الواقع أو الخيال . ولكن تحويل طه حسين لعناصر الصراع على أنها من مكر الشيطان والأعْيى أفقد الإنسان دوره كإنسان يجب ويكره ويرغب وينفر ، وأفقدته واقعيته من حيث أنه إنسان تحكم تصرفاته طبيعة الوقائع والأشكال المادية ، ويتحكم في إقباله ونفوره مستوى تذوقه الجمالي والجواذب الجنسية وغيرها . كذلك أفقدته صفته وكيونته كصاحب مشكلة ، عليه مواجهتها بنفسه ، وإيجاد حل لها . بل إن الأحاديث العادية التي تدور على ألسنة الشباب تحولت الى شيء من عمل الشيطان . وهذه الصورة تتحول الحياة بما فيها من أحداث الى سلسلة مأساوية يقوم الشيطان بإخراجها ويكون الإنسان ممثلاً فقط دون أن يعرف طبيعة الدور الذي يقوم به .

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٤٣ .

فإذا أضفنا الى فكرة تحكم الشيطان وإغوائه الإنسان النظرة الجبرية التي لها جذور ما تزال قوية في عقلية الإنسان العربي ونفسيته ، نجد أن الانسان قد تحول الى دمية تتحركها الأقدار من جهة ويعبث بها الشيطان من جهة أخرى . وهي عاجزة عن رد الأقدار وضعيفة أمامها ، وغير مستطاعة أن تكتشف مكر الشيطان ودهاءه . وهكذا فإن الانسان مهما كانت ظروف حياته لا بد وأن يكون ضحية : إما للقدر أو للشيطان . الأمر الذي يستحق البكاء ويبعث على التشاؤم . فإذا اتسعت هذه النظرة لتشمل الأمة بأسرها فإن العقلية الاجتماعية تصبح مستعدة لتقبل أي خطأ أو تقصير على أنه من فعل الشيطان أو من غضب الله ؛ وفي نفس الوقت تتيح الفرصة للفئة الحاكمة والمتحالفة معها أن تعمق تحكمها في الجماهير بالاستفادة من النظرة الجبرية وعبث الشيطان وإغوائه .

إن قاموس التعابير اليومية التي يستعملها الإنسان العربي مليئة بكلمة شيطان فهو « عليه اللعنة » في كل زمان ومكان . يلعنه اذا تأخر عن موعد ويلعنه اذا أساء التصرف ، ويلعنه اذا أخطأ ، ويلعنه اذا نسي ، ويلعنه اذا تخاصم مع شخص آخر ، ويلعنه اذا استعمل ناي الكلام ، ويلعنه اذا خطرت بباله فكرة ما يجعل أن يلعنها ، ويلعنه اذا تخاصم حاكم عربي وآخر ، ويلعنه بسبب وغير سبب . كل ذلك لكي يداري القصور الذي يدير منه .

لقد تخيلت توفيق الحكيم في قصته « الشهيد » أن الشيطان قد قرر أن يتوب الى ربه . فذهب الى شيخ الأزهر ليتوب على يديه ويطلب إرشاده في الدين . وقال إبليس لشيخ الأزهر الذي بدا على وجهه الإستغراب :

... وأريد أن أدخل في دينه خالصاً خالصاً ، وأن أسلم ويحسن إسلامي وأكون نعم القدوة للمهتدين .

وتأمل شيخ الأزهر العواقب ، لو أسلم الشيطان ، فكيف يتلى القرآن ؟ هل يضي الناس في قولهم : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ؟ لو تقرر إلغاء ذلك لاستتبح الأمر إلغاء أكثر آيات القرآن .. فإن لمن الشيطان والتحذير من عمله ورجسه ووسوسته لما يشغل من كتاب الله قدراً عظيماً ..

كيف يستطيع شيخ الأزهر أن يقبل إسلام الشيطان دون أن يمس بذلك كيان الإسلام كله؟! (١) ثم يخبر شيخ الأزهر إبليس بأن هذا الأمر ليس من اختصاصه ولا يستطيع أن يضع يده في يد إبليس حتى لو أسلم ، فيتساءل إبليس :

الى مَنْ أُنْجِهَ إِذَا ؟ أَلَسْتُ رُؤَسَاءَ الدِّينِ ؟ كَيْفَ أَصِلُ إِلَى اللَّهِ إِذَا ؟...

وحين يذهب إبليس الى جبريل بعد أن يس من شيخ الأزهر ، علم من جبريل أنه يجب أن يبقى كما هو وإلا

... فلا معنى للفضيلة بغير وجود الرذيلة ... ولا للحسنى بغير الباطل ... ولا للطيب بغير الخبيث ... وجودك ضروري في الأرض ما بقيت الأرض مهبطاً لتلك الصفات العليا التي أسبغها الله على بني الإنسان ! (٢)

ثم يدرك إبليس أن وجوده ضروري لوجود الخير ذاته ، وأنه 'كتب عليه أن يحب الله ومع هذا يُعلنُ أبد الدهر ، في الوقت الذي ينال الملائكة العطف من الله والحمد من الناس . وأن حب إبليس لله يقتضيه الرضا بارتداء ثوب العصيان والظهور مظهر المتمرد على الله .

وبكى إبليس... وترك السبأ مذعناً... وهبط الأرض مستهلاً... ولكن زفرة مكتومة انطلقت من صدره وهو يخترق الفضاء... رددت صداها النجوم والأجرام...
إني شهيد ، إني شهيد ... (٣)

ليس من الصعب علينا أن نتعرف على معالم حلجية في الصورة التي اقتبسناها عن توفيق الحكيم والتي تؤكد أن إبليس ضحية الى الأبد ... حتى

(١) توفيق الحكيم ، « الشهيد » ، عن نقد الفكر الديني ، صادق جلال العظم ، ص ١٢٩ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٣١ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٣٢ .

أنه لا يستطيع أن يتوب . فهو شهيد قضاء الله عليه . وكأنه قد حكم عليه عامداً ومتعمداً بهذه الكيفية ، حتى يثبت للإنسان ألوهية الله . وأطاع إبليس ذلك وهو يعلم أنه رغم اللعنات التي تكال عليه فهو يحقق إرادة الله .

غير أن ما يهمنا هنا هو تأثير مفهوم إبليس في نط التفكير العربي أو في العقلية العربية عموماً . فلم يكتف العقل الجماهيري بأخذ مفهوم الشيطان ليكون مقصوراً على الشر في المفهوم الديني ، ولم يكتف بأن قبل إبليس وأعوانه كمجموعة من الجن ، بل تداخل الأمر الى الحد الذي لم يعد بالإمكان معه تمييز إبليس من لا إبليس ، أو تمييز الجن من الإنس .

إن الصورة التي رسمها الدين والأساطير الشعبية المتوارثة لإبليس ، لا تضع له تحديداً مكانياً أو زمانياً ، ولا تضع حداً لقوته . وبالكاد ينجو من غوايته سوى العباد المخلصين . ولأن مكروهه ومكائده تأخذ كل شكل وكل لون ، ويتلبس بما شاء له أن يتلبس ، أو بصورة أصح ، بما وسع خيال الإنسان أن يتخيل . قد تلبس ، فقد أصبح من الصعب في كثير من الحالات على الإنسان العادي أن يحكم فيما إذا كان ما يراه هو فعلاً من صنع إبليس - بالمفهوم الخرافي - أو من صنع غيره . وباستثناء الحالات التي يكون فيها الخير خيراً ظاهراً ومؤكداً ، والشر شراً ظاهراً ومؤكداً^(١) بصورة لا تحتل الشك أو التأويل ، وهي حالات قليلة جداً ، فإن المعيار الأخلاقي - بالمفهوم الديني - يصبح غير ذي نفع للحكم على الأشياء ، إما لأنها تنسب الى الله اذا رؤي فيها الخير مهما كان ظاهرها سيئاً أو شريعاً ، أو تنسب الى الشيطان ، مهما كان ظاهرها خيراً أو جيداً ، وحققتها سيئة وشريرة . ويتلون المعيار الأخلاقي هذا ويتغير ، حسب المصالح والظروف الفردية والاجتماعية ، متأثراً تأثراً أساسياً بالعوامل الاقتصادية والسياسية المتحركة . فإذا أضفنا الى ذلك مكر الله ، نجد أن الانسان العربي واقع دائماً في موقف غاية في الحرج لا يستطيع له

(١) حق مثل هذه المسائل غير معدة حسب أصول الفلسفة الدينية . مثال ذلك قصة النبي موسى مع الحضر كما وردت في القرآن .

تعليلاً ولا لمسيبته تفسيراً . فكل من لا يرضى عن شيء ينسب إلى الشيطان وكل من يرى شيئاً مظهره حسن على من لا يحب ، ينسب إلى مكر الله .

يصور هذا الموقف الذهني وانعكاسه على الوقائع العملية بدقة الدكتور ابراهيم بدران في مسرحيته القضية رقم ١٣٨٧ حيث يقوم بطل المسرحية السيد يحيى عبد الله الرفاعي بذبح ابنته البالغة من العمر تسعة أعوام وذلك على أثر «رؤيا» يعتقد فيها أن جبريل قد أصدر إليه أمراً من الله بذبح ابنته . ولما كان يحيى رجلاً متديناً ، وله نزعات صوفية فقد أطاع الأمر وذبح ابنته . وحين يقدم للمحاكمة يختلف الشهود فيما بينهم ويمتلف الإدعاء بطبيعة الحال معهم حول حقيقة الرؤيا ومسؤولية القاتل عما ارتكبه تجاه ابنته . فبينما يوضح المتهم لرئيس المحكمة موقفه بقوله :

المتهم : كان يزورني جبريل عليه السلام ليلة الجمعة .. وفي المرة الأخيرة زارني ليلة الاثنين .. يبدو اني تباطأت في ما طلب ، أو ربما لأنها ليلة مولد السيد المختار .. وهو يخاطبني بصوت آمر فيه الثقة والقوة .. نعم جبريل ، إليه مني سلام .

نجد رئيس المحكمة يسأل المتهم باستغراب :
رئيس المحكمة : وكيف عرفت أنه جبريل ؟ لماذا لا يكون ملاكاً آخر مثلاً ؟
المتهم : أنبأني بذلك .. عرفني بنفسه . قال إنه ينقل لي أمراً من صاحب الأمر .

رئيس المحكمة : ولماذا لم تعرض نفسك على طبيب أو اختصاصي ؟

المتهم : لست مريضاً .. إنه لأمر عجيب !! عبد يرى واحداً من رسل مولاه ، أحتاج إلى طبيب ؟ لا حول ولا قوة إلا بالقوي ..
لقد اتهم الناس الأنبياء بالجنون فلماذا لا أتهم بذلك ؟^(١)

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ .
الفصل الأول ، الشاهد الأول .

ولكن الدفاع يحذر الحكمة من التسرع بالحكم على المتهم ويؤكد بأن الحكمة هي في حالة إمتحان إلهي وأن :

المهم في قضية موكلي ليس ما حدث .. وإنما كونها مقدمة لما سوف يحدث ..

لم يرتكب موكلي أيها السادة ، فعلته بدافع إجرامي كما أشار الإدعاء العام تسرعاً واستعجالاً وإنما فعل ما فعل تلبية لأمر من الله .. لماذا ؟ لا أحد يدري ما هي الحكمة الوقتية وراء ذلك .. لا يدري موكلي ولا أدري أنا .. ولا أظنكم أيها السادة في موقف يتيح لكم العلم بنوايا الخالق ! أو غايته من امتحان عباده (١) .

أما الشاهد الثاني الدكتور طه عبدالسميع مرتجى الاستاذ في كلية الشريعة ، فإنه يرى أن الخير يفعله الإنسان بإلهام من الله ، والشر بتحريض من إبليس . فإذا استجاب له حق عليه العقاب وخرج عن إيمانه . وهو لا يرى أن الله يأمر بالقتل ، ويؤكد للحكمة ذلك بقوله :

الشاهد مرتجى : ما هذا الخلط أيها القاضي ؟ الملاك شيء والشيطان شيء آخر .. شيان مختلفان تماماً .. أيها السادة ! لقد 'شبه' له ذلك !! إنه تلبس إبليس ! يأخذ صورة الملاك الطاهر والصديق والصدوق والناصح الأمين (٢) ..

ولكنه ينصح بالشر دائماً .. اني أشفق على المتهم لأنه وقع ضحية لتعريض الشيطان به .. تخيلوا معي أيها السادة هذه الصورة :

في سبي إبليس وجتده لإفساد الأرض .. وجدوا في هذا الرجل ضعفاً فلما .. لا تستطيع أن تحدهه تماماً .. استفلوا إيمانه بالله

(١) د. إبراهيم يدوان ، القضية رقم ١٧٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٩٤ ، الفصل الأول .

(٢) نفس المصدر ، الفصل الثاني ، الشاهد الأول .

واستعداده لتلبية أوامره ، فنفذوا اليه .. تنكر أحد جنود
إيليس في صورة ملاك .. وأوعز الى الرجل أن يقتل ابنته ليزداد
تقرباً الى الله تعالى لأن هذه إرادته .. لجأ الجندي الماكر الى هذا
الأسلوب بدهاء مستفيداً من أن الله قد سبق وأوحى الى نبيه
ابراهيم بما يشبه ذلك .. وثابر الشيطان على تنكره وتحريضه حتى
تم له ما أراد .. وكَم من المؤمنين أزاغهم الشيطان .

يعبر المتهم عن حيرته واستنكاره لقول الشاهد وإجراءات المحكمة بأن
يصرخ :

المتهم : زور .. زور .. إنها شهادة زور . قاض لا يعرف .. يسأل شاهداً
لا يرى .. عن شيء لا يرى .. إصبر ، إصبر ، إصبر يا محيي !!

ويكشف الحوار في المسرحية عن أن الشاهد لا يستطيع تقديم إجابة
مقنعة للإدعاء العام عن كيفية التفريق بين الشيطان والملاك وبالتالي تحديد
المسؤولية عن أفعال الإنسان ..

أما الشاهد الثالث في المسرحية وهو الشيخ البهي ناصر الدين بحر العلوم ،
شيخ زاوية الإمام المرابط ، فإنه يؤكد انطلاقاً من إيمانه بأنه مصدق لادعاء
صديقه يحیی بأن ما فعل كان تنفيذاً لأمر أوحى الله به اليه مستنداً الى أن
القاتل من العارفين بالله ، وقد أقسم على ذلك . فيقول :

الشاهد : نعم .. فإن قسم العارف بالله حجة .

الادعاء : وهل أنت متأكد يقيناً بذلك يا شيخ بحر العلوم ؟

الشاهد : إني مصدق بما يقول .. اليقين له .. والتصديق لنا !

.....

الادعاء : ولم لا تفترض أن الشيطان قد تسلط عليه مثلاً .. وزئنه
تلك الفعلة ؟

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٢٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ .
الفصل الثاني ، الشاهد الأول .

الشاهد: ولماذا أفترض ذلك؟ .. فإن الإيمان درع المؤمن ، يمنع عنه كيد الشيطان ويحميه من ضروره .. ويحيى عبد الله الرفاعي مؤمن .. لقد وعدنا الله بهذه الحماية منذ الخليقة ومنحنا المنعة منذ الأزل .. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون .. ولم أعرف عن يحيى أنه مشرك بالله تعالى أو متخذاً الشيطان ولياً .. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون .

.....

الادعاء: وكيف تقصر موقف الشاهد الثاني (الاستاذ مرتجى) وهو مؤمن أيضاً ، والذي يقول بأن تلك القمعة من الشيطان ؟

الشاهد: .. لا أدري تماماً ما دفعه الى ذلك .. ولا استبعد أن يكون الأمر قد التبس عليه .. لا أتهمه في جوابه ؟ فإن النوايا من أسرار خالقها .. ولكن معرفة الله ليس بالأمر اليسير يا إخوتي .. ولا يفرّتمكم المظهر .. فكّم من أولياء الله كانوا لا يشعرون لدى الناس اهتماماً .. يظنون بهم الجهل .. أو البله وحق الجنون .. ولكن ربك يلهم من يشاء .

الادعاء: تعني أن التلبيس لم يكن على المتهم ، بل على الشاهد نفسه يا شيخ ؟

الشاهد: ليس ذلك تماماً .. قد يكون الشاهد (مرتجى) المذكور ومن يرى برأيه .. والله أعلم ، قد التبس عليهم الأمر فلم يستطيعوا إدراك المفزى .. ولم يفهموا الإشارة . وهذا أمر ليس بغريب مهما كانت درجاتهم في الحياة الدنيا .. ومهما كان علمهم .. ألم يستنكر مومى ؟؟^(١) (استنكر مومى لأفعال الحضر كما جاء في القصة القرآنية) .

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٢٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ .
الفصل الثاني ، الشاهد الثاني .

وهكذا نجد أن أحداً من الشخصيات المسرحية لم يستطع أن يقنع الآخرين بالترجمة العملية لسلور إبليس أو دور الملاك في حياة الإنسان وأن مثل هذا الافتراض (تحرير الشيطان .. الخ) لا يبدو أن يكون قيداً ذهنياً في عقل الإنسان ينمعه عن الانطلاق في التحليل والاستنتاج وأن المعيار الأخلاقي في هذه الحالة يكون غير قابل للتحديد إذ كما يقول الادعاء في مرافقته الأخيرة في نفس المسرحية :

إن الملائكة أو الشياطين لا عدد لها كما يقولون .. فإذا أرجع كل مجرم عمله الى شيطان أو ملاك .. والاحتمال قائم حسب منطق الدفاع .. فعنى هذا أن تلغى مسؤولية الإنسان عن غمّه وتصبح الأرض مسرحاً لعراك لا ينتهي بين الملائكة والشياطين .. والناس ضحايا لهذا العراك .. (١)

.....

إن الصورة التي رسمها طه حسين لتغلغل الشيطان في نفس الإنسان كما هو الحال في خالد بطل رواية شجرة البؤس ، ليست بالصورة الجديدة في الذهن العربي ، بل إنها بعناصرها تمتلئ في عقلية الإنسان العربي منذ أكثر من ألف عام . ولقد تعرض عدد من علماء المسلمين وفقهائهم الأقدمين على مر العصور المختلفة لشخصية إبليس ودوره في إفساد الإنسان وإغوائه ، والتلبس عليه . حتى أن الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى في أواخر القرن السادس الهجري (٥٠٨ - ٥٩٦) ألّف كتاباً خاصاً في هذا المعنى سماه تلبيس إبليس . أفرد فيه ابن الجوزي أبواباً وفصولاً موسّعة يحذر فيها من فتن إبليس ومكائده (الباب الثالث) . واشتمل الكتاب على أخبار متفرقة لإبليس وقصصه مع الأنبياء ابتداء من نوح وحتى النبي محمد ، حيث روى أن عائشة شعرت بالغيرة لأن النبي خرج من عندها ليلاً فلما سألتها :

(١) د. إبراهيم بدران ، القضية رقم ١٢٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ ، الفصل الثالث .

مالك يا عائشة أغرت ؟ فقلت (عائشة) : ومالي لا يغار مثلي
على مثلك ؟ فقال : أو قد جاءك شيطانك ، قلت : يا رسول الله
أو معي شيطان ؟ قال : نعم ، قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : نعم ،
قلت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : نعم ، ولكن ربي عز وجل
أعاني عليه حتى أسلم^(١).

ثم يمدّد ابن الجوزي أشكال تلبيس إبليس على أهل العقائد والديانات ،
وعلى الفرق الإسلامية المختلفة وعلى النصارى وعلى اليهود والصابئة والمجوس
والمنجمين . وتلبسه على العلماء وعلى أصحاب الحديث وعلى المكذرين من
روايته . وعلى الفقهاء وعلى الوعاظ والقصاص ، وعلى أهل اللغة والأدب ،
وعلى الشعراء وعلى المتكلمين من العلماء ، وعلى الولاة والسلاطين ، وعلى العباد
في العبادات . وتلبسه عليهم في الصلاة والوسوسة في النية والتكبير ، وتلبسه
على المتعبدين في صلاة الليل ، وتلبسه عليهم في قراءة القرآن ، وتلبسه عليهم
في الصوم والحج ، وتلبسه على الزهاد والعباد ، وتلبسه على الصوفية ،
وتلبسه عليهم في المساكن وبناء الأربطة ، ولباسهم المرقعات والفوط ،
والترسم والتنعم ، وتلبسه عليهم في المطعم والمشرب ، وفي السماع والرقص
والوجد ، وتلبسه عليهم في صحبة الأحداث ، وفي ادعاء التوكل وقطع
الأسباب ، وترك التداوي وترك الجمعة والجماعة ، وتلبسه عليهم في التخنس ،
وفي ترك النكاح وترك طلب الأولاد ، وتلبسه عليهم في طلب الأسفار
والسياحة ، وفي تركهم التشاغل بالعلم ، وتلبسه على المتدينين بما يشبه
الكرامات ، وتلبسه على العوام في التفكير بذات الله ، وفي مخالفتهم العلماء ،
وتلبسه عليهم في مجالس الذكر ، وتلبسه عليهم في الأموال والصدقة وفي
الجرىان مع العادات ، ثم تلبسه على النساء . وأخيراً تلبسه على الناس أجمعين
بطول الأمل^(٢).

(١) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي، تلبيس إبليس، تحقيق خير الدين علي،
دار الوعي العربي، بيروت، لبنان، ص ٤٥ .
(٢) نفس المصدر، ص ٤٨ - ٤٩ .

ويصف ابن الجوزي معالجة إبليس للإنسان بعبارات لا تدع مجالاً لشك بأن أحداً لن يأمن من شره . وهو (ابن الجوزي) يقسم القلب الى أقسام : جزء خاص بالملائكة وآخر بالشياطين ، فيقول :

واعلم أن القلب كالحصن ، وعلى ذلك الحصن سور ، والسور أبواب وفيه ثلم ، وساكنه العقل ، والملائكة تتردد الى ذلك الحصن ، وإلى جانبه رِبَض فيه الهوى والشياطين . تختلف الى ذلك الرِبض من غير مانع . والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الرِبض ، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن ، تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم . فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم وأن لا يفتر عن الحراسة لحظة ، فإن العدو ما يفتر .

قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو قام لوجدنا راحة... أول ما يفعل الشيطان في الرِبض إكثار الدخان فتسود حيطان الحصن ، وتصدأ المرأة .

قال بعض السلف : ربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فلم يستأمره^(١) . ومرة أخرى نلاحظ أن الصورة التي رسمها ابن الجوزي لإبليس لا تعطي للإنسان فرصة لأن يرى نفسه مسؤولاً ومستقلاً في مسؤوليته إزاء ما يفعله من خير أو شر ، ويحيل الإنسان الى كائن ضعيف بالكاد أن ينجو لحظة من الأعيب لإبليس ، فإن إبليس لا ينام .

وهكذا نرى أن العقلية المريية قد حافظت على مر العصور على صورة خيالية لإبليس وأعوانه وأمدتهم بكل وسيلة من وسائل التسلط والغواية والقوة والمثابة والاستمرار . فالشيطان كما بينّ النبي في حديث له :

(١) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ، تلبيس إبليس ، تحقيق خير الدين علي ، دار الوعي العربي ، بيروت ، لبنان ، ص ٤٨ - ٤٩ .

« يجري من بني آدم مجرى الدم » (الحديث ورد في الصحيحين

ومأخوذ عن ابن الجوزي ، ص ٤٥) .

وكما قال الحجاج بعد ذلك بأقل من قرن أن الشيطان :

« أفضى الى الأخاخ والأصماخ » .

ثم احتل « جزءاً من القلب وأقام مريضاً فيه » ، كما عند ابن الجوزي بعد ذلك بخمسة قرون .

واستمر في احتلاله لقلب الإنسان العربي الى القرن العشرين ، كما وضع طه حسين في شجرة البؤس .

وأصبح الشيطان رمزاً لعجز الإنسان العربي والإنسان عموماً بطبيعة الحال حسب النظرة الدينية التقليدية . يعبّر العقاد عن هذه النظرة بقوله :

فلما وظيفة الشيطان أن يثبت عجز الإنسان أمام القواية والفتنة ،

وأن يمتحن مشيئته وهو يتردد بين الخير والشر ، والمباح والحرام^(١) .

وقد فات العقاد ومن ينهج نهجه أن يدرك أن سلوكيات الإنسان محكومة بتكوينه وواقعه وبيئته وتطلعاته المادية والفكرية وأن المسألة ليست مسألة غواية شيطانية تدفع الإنسان لشهوة أو طلب غير تابع من ذات الطبيعة الإنسانية .

إن هذه النظرة ، نظرة العقاد ، تفصل جذرياً ما بين الإنسان وبين مطالبه وتطلعاته ، والتي هي متغيرة ومتطورة بطبيعة الحال ، وتشيع في روح الإنسان المعادي المؤمن بثُل هذه الفكرة شعوراً بالذنب والمجاهدة غير المبررة ، بالإضافة الى الروح التبريبية التي تسند ما يقوم به الى عمل إبليس . كذلك فهي تشييء هوة بين متطلبات وطبيعة الحياة الإنسانية وبين القيم الأخلاقية التي يسعى الإنسان في مسيرته نحو الرقي أن يدغمها . ففي الوقت الذي يجب أن تكون فيه القيم الأخلاقية معبرة عن تطلع الإنسان نحو الرقي ضمن المجموعة البشرية دون أن يكون ذلك على حساب قهر المطالب الإنسانية (وهذا لا يمنعها من

(١) عباس محمود العقاد ، إبليس ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص ٩ .

تنظيمها) نرى أن المفهوم الأسطوري للشيطان يفغل ذلك كله ويحيل القيم الأخلاقية في نظر الإنسان الفرد الى مجموعة من الممارسات التي يفترض فيها أنه يعادي الشيطان دون أن تكون لهذه الممارسات في كثير من الأحيان صلة حية وإيجابية بالواقع الذي يحياه الإنسان ، الأمر الذي يترتب عليه انفصام بين واقع المجتمع وأخلاقه المثالية . وينتج عن ذلك ازدواج في الأخلاقيات : إحداها الأخلاقيات العملية ، ونعني بها النابعة عن صميم الواقع الاقتصادي والاجتماعي بعلاقاتها الديناميكية والجدلية بين الفرد والمجتمع ؛ والثانية الأخلاقيات المثالية غير الموجودة والتي لا يمكن أن توجد بحكم التركيب المادي للمجتمع .

ولعل هذا يفسر الهوة الضخمة بين الأخلاقيات العملية للمجتمع العربي عموماً (والتي تفتقر في كثير من الأحيان الى مزايا وخصائص قد تتوفر بصورة أوضح لدى عدد من الشعوب المتقدمة كالصدق في التعامل ، والتسامح ، والأمانة ، والوفاء ، والالتزام ، والتضحية ، واللطف وحب الخير للمجموعة واحترام حرية الآخرين) هذه الأخلاقيات النابعة عن واقع المجتمع العربي بكل ما فيه من تخلف في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ، وتخلف فكري وعلمي وبين الأخلاقيات المثالية التي يتحدث عنها المواطن العربي ولا يمارسها مثل الشجاعة ، والكرم ، والإيثار والوفاء .. الخ .

ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الشيطان ، من الناحية الايديولوجية ، وبحكم حالة الجهل والتخلف التي عاشها الوطن العربي خلال القرون الماضية ، كان من تأثير هذا المفهوم أن ساعد الى حد كبير ، وما زال كذلك ، في تعطيل ميكانيكية العقل العربي من حيث صرفه عن تقصي الأسباب والبحث عن العلل ، سواء كان الموضوع يتعلق بالفرد أو العائلة أو المجتمع . وسواء كان الموضوع سيكولوجياً أو علمياً أو تكنولوجياً .

إن الشيطان بأعماله ومكائده وحيله وأفانيته يقدم للعقل العربي تفسيراً ساذجاً وجاهزاً لكل ما لا يعجبه وما لا يحبه وما لا يعرفه . فحين قامت مجموعة من العلماء الفرنسيين الذين رافقوا حملة نابليون ، اُثرت في نهاية القرن

الثامن عشر يعرض بعض من التجارب الكيميائية أمام نفر من علماء الأزهر دهش علماء المسلمين بما رأوا ولم يجدوا تفسيراً، حسب ما رواه الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار إلا أن يرجعوا تلك التجارب إلى الشيطان أو الجن^(١).

أما علي مبارك فيخبرنا في الخطط التوفيقية أن إدخال المطبعة العربية إلى مصر على يد الفرنسيين قد ووجه بمعارضة كبيرة من العلماء المسلمين باعتبار أن المطبعة من عمل الشيطان^(٢). ولم يختلف الحال في عاصمة الدولة العثمانية الآستانة التي عرفت الطباعة في أوائل القرن السادس عشر، ولكن الطباعة بالأحرف العربية لاقت مقاومة وتردداً شديدين لنفس الأسباب، ولم يشرع في الطبع إلا بعد أن أفق شيخ الإسلام يجوز ذلك في الثلث الأول من القرن الثامن عشر. وهكذا حرمت عاصمة كالأستانة الاستفادة من مطبعة عربية مدة قرنين من الزمن^(٣).

وما تزال كثير من القصص تدور على ألسنة الناس عن التفسيرات الشيطانية التي كان يتبدعها الإمام يحيى في اليمن لكل آلة أو اختراع حديث، وذلك لكي يمنع إدخالها اليمن أو تعميمها على المواطنين حتى يحافظ على مكانته «السامية» ويمنع التقدم والوعي عن الجماهير.

وكذلك فإن الخلافات بين الأفراد وبين الزوج وزوجته تفسر أحياناً على أن الشيطان قد «لعب بمقل» أحد الأطراف وبذلك يكتفى بهذا التفسير عن الدخول في تفاصيل الموضوع والبحث عن أسبابه الحقيقية. بل لقد استخدم المتزمتون من السلفيين الشيطان لمنع أشكال التعبير الأدبي الجديد التي لم تكن معروفة من قبل. فلم يحاول نقاد الأدب في أوائل هذا القرن، أن

(١) عبدالرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، القاهرة سنة ١٨٧٩، الجزء الثالث، ص ٣٦.

(٢) علي مبارك، الخطط التوفيقية، القاهرة سنة ١٨٨٨، جزء ١٣، ص ٥٥.

(٣) جودت، تاريخ جودت، ترجمة عبد القادر الدنا، الجزء الأول، بيروت سنة

يدرسوا الأسباب المادية والفنية التي أدت الى ظهور أشكال للأدب في أوروبا ،
تختلف عما هو معروف في الوطن العربي ، بل كان لهم موقف آخر ، يصور
موقف هؤلاء ، النقاد ، ويتقدم بسخرية الكاتب المصري « فتحي غانم »
حين يقول :

القصة (في نظر أولئك النقاد) فتنة يمس بها الشيطان . كاتب
القصة ومؤلف الروايات كافر بالله ! القصة دسيسة استعمارية ، أجنبي
أدخلها الغربيون في بلادنا لإفساد العقول وتقويض أركان اللغة العربية :
لغة القرآن الكريم المقدسة ^(١) .

.... فلما بدأ بمض الكتاب - أغلبهم من الشام - يا حون
القصص والروايات الافرنجية قامت القيامة . وثار القادة المفكرين
على هذه الفتنة ... تماماً كما ثاروا على بدعة التلفزيون ، والسيارة
والسفور واختلاط الجنسين ^(٢) .

إن سيطرة مفهوم الشيطان على العقل العربي أدى ويؤدي بالضرورة الى
فصل الانبياء من حيث تمثيل سلوكياته وغط حياته عن بيئته وواقعه المادي ،
الأمر الذي يقدم له تفسيراً مزيفاً للواقع . فبدلاً من أن يدرك أنه جزء
لا يتجزأ من بيئته بكل علاقاتها ومؤسساتها وأن سلوكياته هي عموماً تعبير
عن هذه البيئة ، تؤكد فكرة الشيطان أن أعماله منفصلة عن البيئة والمجتمع
وأنه يفعل ما يفعل لأن الشيطان قد فتنه وأغواه أو فتن غيره وأغواه أو
لأن إبليس قد وجد الى نفسه سبيلاً (راجع شجرة البؤس لطفه حين
وراجع تعليقنا على مفهوم الكاتب) . وهذا بدوره يقلص من شمولية
النظرة الاجتماعية في ذهن الفرد ويجعله في أحسن الظروف يبحث عن التفسير
في خلال نفسه وعن طريق « تجنب مزالق الشيطان » . وهو كذلك حين
يدعو الى التغيير لا يفهم التغيير على أنه تغيير للواقع بعلاقاته ومؤسساته

(١) لاحظ تسلسل أجزاء المقالة: شيطان - كفر - استعمار - إفساد العقول - اللغة العربية -
القرآن الكريم .

(٢) روز فيوسف ، عدد ٢١٦٥ ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٦٩ ، ص ٧٦ .

الاقتصادية والاجتماعية بقدر ما يفهم التغيير على أنه تغيير أخلاقي طوباوي. بمعنى أن حدي الله الآخرين ويحبهم غواية الشيطان وفتنته .

وأكثر ما تركز هذه النظرة لدى دعاة الإصلاح بالأسلوب الوعظي الأخلاقي ، حيث يطلب المصلح أو الواعظ الى الناس أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة ويتمسكوا بأهداب الفضيلة^(١)، بل لقد شملت هذه النظرة التحليلات السياسية للواقع العربي ، بحيث ساد وربما حتى الآن وخاصة في الأوساط اليمينية ، ولدى كثير من الجماهير البسيطة أن الخلاف بين الدول العربية سوف يزول وتتحد كلمتهم اذا ما هدام الله وتمكنوا من أن يطردوا الشيطان الذي هو سبب الشقاق وأصل الخصومة بينهم .

لقد برع الحجاج بن يوسف الثقفي في إعطاء صورة حية ومفصلة لتغلغل الشيطان في « خلايا » الإنسان والمجتمع العراقي آنذاك بشكل لا يدع مجالاً للشك بأن شمولية مجال عمل الشيطان كما صورها طه حسين هي من شمولية سيطرة الشيطان كما صورته الحجاج . وكان الشيطان خلال القرون الثلاثة عشر الماضية أمعن في نشر لواء سيطرته من العراق الى مصر وحتى أعماق القرية التي دارت فيها حوادث شجرة البؤس .

ففي خطبته بعد معركة « دير الجماجم » قال الحجاج :

يا أهل العراق ، إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والسماع والأضراف والأعضاء . الشغاف ، ثم أفضى الى الأخاخ والأصماغ ، ثم ارتفع فعمش ، ثم باض وفرخ ، فحشاكم نفاقاً وشقاقاً ، وأشعركم خلافاً ، أخذتوه دليلاً تتبعونه ، وقائدات تضعبونه ، ومؤمراً تستشيرونه ، فكيف تنفعم تجربة ، أو تعظم وقعة ، أو يحجركم إسلام ، أو ينفعكم بيان ؟^(٢)

(١) يحتم هذا النمط من التفكير محمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٤ ، حيث يتأمل الوضع الحضاري العالمي ويحلله من وجهة نظر دينية ويقول مستنكراً : « لماذا يكون هذا الصنيع . إن لم يكن صنيع الشيطان » (ص ٨٠) . إن فساد العالم يعود الى الشيطان واليهود .

(٢) الجاحظ ، البيان والتبيين ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، ص ٢٨٦ .

وهنا يظهر لنا بوضوح أن الشيطان أصبح سلاحاً سياسياً يُبتهم باتباعه والرضوخ لقوانينه أولئك المخالفون لسلطة الدولة والمتمردون عليها دون أن يستطيع الإنسان العادي أو حتى الفقيه المتدين أن يصل إلى قرار عقلائي فيما إذا كان أولئك الناس قد تبعوا الشيطان أم تصرفوا من تلقاء أنفسهم ، أم هم أصحاب حق متمردون على دولة باطل .

وحين دالت دولة الأمويين (٧٥٠ م / ١٣٢ هـ) ، وسيطر العباسيون على مقاليد الحكم بالعنف والثورة المسلحة ، وواجهوا الناس يعلنون إليهم بيانهم السياسي ، لم يتركوا كبيرة أو صغيرة من أعمال الشيطان إلا وأسندوها لبني أمية أو لم يتركوا كبيرة ولا صغيرة من أعمال بني أمية إلا وأسندوها إلى الشيطان ، في حين أن تفسيرهم للملك بني أمية كان على أساس أنه استدراج من الله ومكر منه .

وفي الوقت الذي قال فيه زياد بن أبيه عن حكم بني أمية في خطابه لأهل العراق ، في خطبته البتراء :

أننا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة ، نسوكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذود عنكم بقيه الله الذي فوضنا ، فلنسا عليكم السمع والطاعة فيما أحيينا ...^(١)

نجد أن العباسيين قد رأوا في الأمويين خلفاء للشيطان وليس للرحمن . عبر عن ذلك داوود بن علي في خطبته لأهل العراق من على منبر الكوفة بقوله :

تباً تباً لبني حرب بني أمية وبني مروان ! آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة ، والدار الفانية على الدار الباقية ، فركبوا الآثام ، وظلموا الأنام ، وانتهكوا المحارم ، وغشوا الجرائم ، وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا . تسربل الأوزار وركضوا في ميادين الفتي جهلاً باستدراج الله ، وأمنأ لمكر الله ، فأقام بأس الله يائناً وهم نائمون ... وأدالنا الله من مروان

(١) الجاحظ ، البيان والتبيين ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، ص ٢٤٤ .

وقسد غره الله الغرور^(١)... فظن عدو الله أنا لا تقدر عليه...
فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته
ما أمات باطله ، وبحق ضلاله ...

.... وادعوا الله لأمير المؤمنين بالمافية ، فقد أبدلكم الله بمروان
عدو الرحمن ، وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض
بعد إصلاحها بإبدال الدين وانتهاك حرم المسلمين ، الشاب المتكهل
التمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار ... (يعني السفاح) ...
(فضج الناس له بالدعاء) .

.... وأدلكم من أهل الشام.. وعز الإسلام ، فخذوا ما أتاكم الله
بشكر والزموا طاعتنا^(٢).

ولم ينج الحجاج نفسه من أن يتهم بالتحالف مع الشيطان من واحد من
مشاهير معاصريه ، هو قطري بن الفجاءة من زعماء الخوارج . فحين كتب
الحجاج إلى قطري :

بسم عليك ، أما بعد ، فإنك مرقت من الدين مروق السهم من
الرمية ، قد علت حيث تجرئت ، ذلك أنك أعاص الله ولولاه أمره ،
غير أنك أعراي جلف أمتي ، تستطعم الكسرة ، وتشتفي بالثمرة ،
والأمور عليك حسرة ... ثم أهلكهم الله بنزحتين والسلام .

رد قطري بقوله :

سلام على الهداة من الولاة الذين يرعون حرم الله ويهربون نقمه .
فالحمد لله على ما ظهر من دينه ، وأطلع به أهل السفالة ، وهدى به
الضلالة... يا ابن الحجاج انك لميت في جيبك ، مطلقم في طريقك ،
واهن في وثيقتك ، لا تعرف الله ، ولا تجزع من خطيئتك .

(١) لاحظ الصفات الشريرة التي نسبها داود بن علي لمروان بن محمد في الوقت الذي
عرف عن الأخير أنه كان من خيرة خلفاء بني أمية .
(٢) علي صافي حسين ، حجاج بني العباس ، داود بن علي ، حياته وخطبه ، الدار
القومية للطباعة والنشر ، مصر سنة ١٩٦٥ .

يشت واستيأست من ربك .. فالشيطان قرينك ، لا تجاذبه وثقله ،
ولا تنازعه خناقك ...^(١)

وهكذا فإن السلطة السياسية قد وجدت في الشيطان حليفاً تستخدمه ضد معارضيها منذ العهد الأموي ، بل على وجه الدقة منذ مقتل عثمان . وتعددت الأطراف التي تستخدم الشيطان ضد غاصيها ليشمل كل فرقة ، أو أي فرقة سياسية أو دينية أو شبه ذلك . واستمر هذا السلاح السيامي سائداً في الوطن العربي وحتى يومنا هذا ، حيث توجه الاتهامات من قبل الجهات اليمينية المحافظة الى العديد من معارضيها بأنها تتبع هوى الشيطان وتمرق عن الدين ، الى آخر ما هو معروف حين تشير تلك الجهات اليمينية أن رياح التغيير قد أصبحت خطراً عليها .

ويشير الواقع الى أن السلطة السياسية عموماً تلجأ الى استخدام مفهوم الشيطان أو الإله لدى الجماهير لصالحها باستمرار . فهي تستخدمه سلاحاً ضد أعدائها لإبعاد الجماهير عنهم وهي تستخدمه لإسكات الجماهير عن ما تقوم به السلطة من أعمال ، وذلك بأن تتم السلطة الجماهير بأنها قد أصبحت حليفة للشيطان ، كما فعل الحجاج ، وأن ما أصابها ليس نتيجة لتقصير أو استغلال أصحاب السلطة لمراكزهم وإنما هو بسبب غضب من الله ولعنة من الشيطان حلت على الناس . وتدعي السلطات في هذه الحالة بأن لا سبيل الى خلاص الجماهير إلا استرضاء الرب واستئمان للشيطان .

وقد أبرز الدكتور ابراهيم بدران هذا الموقف الميكافيلي الاستغلالي لمفهوم الشيطان من قبل السلطة في مسرحيته الرمزية سَرَيِكا التي جعل حوادثها تدور في إحدى الجمهوريات الإغريقية القديمة ، حيث نجد الحاكم « براميس » يخاطب الجماهير بعد هزيمة سَرَيِكا أمام قوات جمهورية بلطانا المجاورة ، معلناً لهم أن الخطأ لم يكن أبداً في حكومته ، إنما يعود الى أن :
قديموس وستافوس (إلهي الخير والشر أو الرب والشيطان) كانا طرفين في الصراع .

(١) الجاحظ ، البيان والتبيين ، ص ٣٦٦ .

ويقول لهم :

لا تتبوا أنفسكم بحثاً عن جواب آخر .. فقديموس غير راض عن سربىكا .. غاضب عليها .. بل يلعنها .. أجل هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها .

وبعد أن هيا براميس نفوس المواطنين لقبول هذا التفسير ينهال عليهم متوعداً ومؤنباً ومحملاً بإمام مسؤولية الهزيمة مع بلطانة .

براميس: يا رجال سربىكا ونساءها أنتم مسؤولون عما حل بكم . أغضبت قديموس فكيف تتوقعون نصرته ؟ هل ينصر الرب من يعصيه ؟ هل يساعد من يقضيه ؟ كلا .. ألف كلا ..

لمب ستانوس (الشیطان) لعبته المألوفة .. اللعبة المزدوجة .. وكنتم ضغفاء في نفوسكم !

غدر بكم ستانوس وتآمر مع عدوك .. كشف ستانوس أسرار جيشنا للعدو .. نقل اليه أنباء تحركات قواتنا .. لأن أهل سربىكا مكثوا لستانوس من أسرارهم .. فنقلها الى العدو !

أبدأ يا مواطني سربىكا .. الحرب (ويشير الى شمال قديموس) حرب الآلهة ! حرب الرب 'يسيرها حسب تصرف رعاياه .. إن رآهم حلفاء له .. سيرها لصالحهم .. وإن رآهم حلفاء لستانوس .. سيرها ضدهم .. بل وقاتلهم بنفسه .. وبما أن الحرب قد سارت ضدكم فالملّة فيكم يا أهل سربىكا .. إبحثوا عن قديموس في نفوسكم تجدوا مكائده قد تضاءلت الى درجة بخيفة .. بالكاد نرى قديموس في قلوبكم وعقولكم .. مات أفراد منكم .. بذنوبكم وآثامكم .

إبحثوا عن ستانوس في نفوسكم .. تجدونه مقرباً في كل مكان .. في عقولكم .. بين ضلوعكم تحت طيات ملابسكم .. ها هو !

(يشير براميس الى نقطة ما بين الجماهير بإصبعه)

إني أراه بينكم ومعكم وفيكم !

.....

إني أبكي عليكم .. أرثي لكم .. أبكي على سريكا المسكينة ..
المدبوحة بخناجر مواطنيها !..

تساءلون ماذا فعلتم حتى استحققت عليكم لعنة قديموس ؟

تساءلون لماذا غضب منكم إلهنا العظيم ؟

تساءلون أين الخطأ في سريكا ؟

أين النقطة الفاتلة .. ؟

هذه هي مهمتكم يا أهل سريكا ! مهمتكم الجديدة .. وأزمتكم
الحقيقية .. أن تبحثوا .. وتبحثوا .. عن أفعالكم .. وفي أفعالكم ..
تزنوها .. تقيموها .. وتكتشفوا بأنفسكم ما فيها من خطأ .. وتقارنوا
بين ما فعلتم وبين ما يجب أن تفعلوا ..

... قديموس ... منكم غضب وعليكم يجب أن يرضى .. حاسبوا
أنفسكم في كل شيء .. في كل صغيرة وكبيرة .. فقد تكتشفون ما دعا
قديموس إلى القتل بكم .. على يد أعدائكم .. وأعدائه في بلطانا ..

تأملوا أعضاءكم وراقبوا حركاتها .. قد تجدون ما قد يغضب
قديموس ! دققوا في زواجكم .. وأزواجكم وأبنائكم .. فقد تتعرفون
على حلفاء لستأنوس فيهم .. أعداء لقديموس منهم ! فكروا في
أشعاركم ، في فلسفتكم ، في فنونكم واستخلصوا منها النتائج ..

ثم يتابع براميس خطابه إلى المواطنين ملقياً الحب عليهم ومتصلاً من
كل مسؤولية :

قديموس إله تعبد سريكا ، وعليها أن تكتشف الطريق إلى
مصالحته .. وبراميس لا يعرف مزاجه .. حتى ولا الكاهن الأكبر
يعرف ذلك . قد يطلب من مواطن غير ما يطلبه من الآخر ، ومن
الرجل غير ما يريد من المرأة ، ومن الأب غير ما يريد من الابن ..
وقد يطلب اليوم غير ما كان يريد بالأمس .. ويطلب غداً غير ما
يرضى به اليوم .. إنه إله متغير .. في تغيره تتغير الحياة ..
ابحثوا عن كل هذا .. حاربوا لستأنوس .. إلغوه .. صلوا

لقد يموس .. أقيموا له التائبين .. احموها في أعناقكم .. إذبحوا له
القرابين .. افعلوا كل شيء .. وأي شيء .. حتى يرضى^(١) .

* * *

ولا ينكر أحد أن رجال الدين المسيحيين في أوروبا خلال قرون ما قبل
النهضة قد دأبوا على استعمال الشيطان كسلاح ضد الجماهير بقصد تطويق حركة
التقدم التاريخي لأوروبا في المجال العلمي والفكري والاقتصادي . وقد تفنن
رجال الكنيسة هناك باختراع وتلفيق القصص عن تحالفات قام بها العلماء مع
الشيطان أو تقوم بها النساء من خلال اتهامات السحر الموجهة إليهن . حتى
حالات الاستغراق الديني التي كان يمر بها بعض من الناس ، كانت تؤول أحياناً
من رجال الكنيسة على أنها من أعمال الشيطان إلى الدرجة التي أعدم فيها من
أصبح بعد إعدامه قديساً . ولعل جارت دارك من أبرز الأمثلة على ذلك .
إلا أن وقوف العديد من رجال العلم والمصلحين في وجه تحكم رجال الكنيسة
رغم الاضطهاد ، وتطور العلاقات الاقتصادية في المجتمعات الأوروبية ، وانتشار
التعليم وعمومية الثقافة بعد اختراع آلة الطباعة ، كل ذلك أدى إلى انحسار
سلطة الكنيسة وانحسار مفاهيمها بشكل واضح ، ويكاد يكون نهائياً .

غير أن الخلاف الرئيسي بين استعمال مفهوم الشيطان كأداة سياسية
للمحافظة على السلطة الكنسية في أوروبا من قبل الكنيسة ، وبالتالي محافظة
رجال الدين على امتيازاتهم ، وفاعلية هذا المفهوم وتحديدته يختلف عن
استعمال مفهوم الشيطان في التاريخ السياسي للدولة الإسلامية منذ الأمويين
وحق وقتنا الحاضر . فبسبب تفرّد الكنيسة بالسلطة الدينية ، والنظام
السلمّي لرجال الدين في الكنيسة فإن الله والشيطان هما فقط من اختصاص
الكنيسة ولا توجد فرقة أو سلطات أخرى دينية ذات أهمية تستطيع منازعة
الكنيسة في توجيه الاتهامات ، الأمر الذي يركّز جبهة الصراع بين المفهوم
التقدمي لسلوك الإنسان وبين المفهوم الميتافيزيقي المتخلف له ليكون بين

(١) د. ابراهيم بدران ، سرييكا (مشرحة) مخطوطة في طريقها إلى الطبع .

للكنيسة من جهة وبين الفئات التقدمية (بالمعنى التاريخي والسياسي) من جهة أخرى .

أما في الشرق الإسلامي فإن أي فرقة سياسية أو دينية كانت تعلن تمردها ، وتتهم الآخرين بأنهم على ضلال أو حلفاء للشيطان ، مستندة بذلك الى تفسيرها للآيات القرآنية ، أو لتفسيرات أحاديث نبوية صحيحة أو موضوعة^(١) . والواقع أن فرقة واحدة رئيسية من الفرق الإسلامية هي التي أهملت دور الشيطان بالمفهوم التقليدي وجعلت أثره ثانوياً في تقرير مجريات الأحداث ، ونعني بها المعتزلة ؛ فقد استند بعض المعتزلة الى الآية للقرآنية :

« وكان كيد الشيطان ضعيفاً » ، فقالوا بأنه لا يستطيع إلا أن يوسوس في قلب الكافر وسوسة لا تدفعه الى الكفر ، وإنما قد تزيّن له الكفر . وشبهوا ذلك بوسوسة الفقير الى الغني بتوزيع أمواله^(٢) .

ونستطيع أن نتبين أن معظم من قالوا بخلق الإنسان لأفعاله (القدرية) كانوا بالضرورة ميالين الى الإقلال من دور الشيطان كما هو الحال مع المعتزلة . غير أن فلسفة المعتزلة لأسباب تاريخية وفكرية معروفة لم تكن لتستطيع أن تحافظ على بقائها ، فهيك عن انتشارها بين جماهير المسلمين . وأدى سيادة مذهب أهل السنة الى ذهاب معظم ما قاله المعتزلة ، ورجع الشيطان ليعتزل دوره كأحد العوامل البالغة الأهمية في الشرق الإسلامي كما بيّنا فيما تقدم . واتسع نطاق عمل الشيطان وأعوانه ليشمل الإنس بالإضافة الى الجن . وفي هذا يقول العقاد :

وليس شياطين الجن بأقدر على القواية من شياطين الإنس ، فإن الشيطنة هي عدواة الحق حيث كانت : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً »^(٣) .

(١) راجع على سبيل المثال كتاب الملل والنحل للإمام أبي منصور البغدادي ، تحقيق د. خير نادر ، سنة ١٩٦٨ ، بيروت .

(٢) راجع القاضي عبد الجبار الحملائي ، فرق وطبقات المعتزلة ، تحقيق وتعليق د. سامي الشنار ، وعصام الدين محمد علي ، سنة ١٩٧٢ .

(٣) عيسى محمود العقاد ، إبليس ، ص ١٢٧ .

ومع أن العقاد لا يوضح فيما إذا كان يقصد بشياطين الإنس ما يعرف بتلبس الشياطين ليظهروا بمظهر الإنسي (في المفهوم الميثولوجي) أو أنه يعني مجرد « الأشرار » من الناس والذين لهم حيل كحيل الشياطين . إلا أن هذا المفهوم الشامل للشيطنة الإنس والجن يزيد المسألة تعقيداً من حيث أنه يضاعف من خوف الإنسان لكثرة ما يتوقع من هجوم شيطاني عليه من كل جانب . الأمر الذي يؤدي الى تعميق الشكوك بالآخرين والتوجس منهم والخوف والحذر الذي يصل الى حد الوسواس خوفاً من أن يكون الصديق أو الزوج أو الزوجة ، أو الأم أو الشريك شيطاناً حقيقياً أو متلبساً أو مجازياً . وهذا يضيف عبثاً آخر جديداً على نفسية الإنسان ليجعله يشعر بالصغر وشبه الانسحاق أمام مفاتيح وألعياب الشيطان ، خاصة وأن ما ينسب الى إبليس من قوة وجبروت تبلغ من الضخامة ما يحملها موازية (في التصور الوهمي للإنسان) لجبروت الله ، حيث يتحدى الله إبليس أن يحمل على بني آدم بحيلة ورجله ، ليرد إبليس مقسباً بعزة الله أن سيفوي البشر أجمعين إلا القلة القليلة من المؤمنين .

أضف الى ذلك أن تعريف العقاد للشيطنة بأنها عداوة الحق هو تعريف عمومي لا يحمل معنى واضحاً ولا يدل على شيء بالتحديد . ذلك أن مفهوم الحق نسبي جداً من حيث الزمان والمكان ونسبي جداً من حيث المصلحة والغاية ، ويرتكز أساساً حتى بصعوميته على القواعد الايديولوجية البائدة . كذلك فإن عدم وجود مرجع معين للحق يمكن للناس استشارته في خلافاتهم قد يحيل كل أمر الى شيطنة من وجهة نظر فريق من الناس . فقد رأينا أن كل فرقة إسلامية اهتمت خصومها بالحيدود عن الحق ومعاداته ، وبالتالي بالشيطنة حسب مفهوم العقاد . وكذلك الخلافات السياسية في التاريخ الإسلامي 'فبُرت بأنها ناجمة عن فتنة الشيطان كما في « فتنة عثمان ومعركة الجمل » وامتدت هذه التصورات لتشمل الفقهاء ورجال الدين ليصفوا أي شيء لا يريدون بأنه معادة للحق وبالتالي شيطنة .

وإذا نظرنا الى الأديان المختلفة كاليهودية والمسيحية والإسلام نلاحظ أنها

تتضمن مفهوم الشيطان كمصدر للشر مشترك . غير أن مفهوم الشر يختلف في بعض جوانبه بحيث يصعب التمييز بين عمل الشيطان في تعريك الشرور . ففي الوقت الذي يرى رجل الدين المسلم أن شرب كأس من الخمر هو بغواية من الشيطان للرجل المسلم ، لا يرى رجل الدين المسيحي مثل هذه الرؤية في مثل هذه المسألة ، هذا إذا لم يكن يجنّدها في بعض الأحيان .

وهكذا نرى أن الشيطان حسب ما حاول العقاد أن يصور دوره يعمل في كل اتجاه، ويعمل أي شيء وكل شيء ولن نستطيع أن ننسب إليه (الشيطان) عداوة الحق المطلق أو الخث على الشر المطلق لانعدام إطلاقية الحق والشر أو الفضيلة والرذيلة ، مما يجعل عبارة العقاد :

فإذا كان لا يدرك تاريخ الأخلاق الإنسانية حقاً وصدقاً إلا من تاريخ الشيطان ، فلا ينكرون هذا الاسم ولا ينكرون وجوده من باب أولى .

إنه وجود أرسخ من وجود الانسان .

....لنستخرج منه (تاريخ الشيطان) تاريخ الأخلاق الإنسانية...^(١)

تفتقر الى أي مدلول حقيقي عن الفضيلة والرذيلة مرتبط بالإنسان نفسه وبواقعها ، وتموزها مقاييس عديدة ومتعارف عليها لمعنى الأخلاق الإنسانية . وفي نفس الوقت تتيح هذه النظرة فرصة كبرى للتبرير والمطاطية الأخلاقية المستندة الى مصدر وهمي للرذيلة .

وخلاصة القول أن العقل العربي ما زال في أعماقه متأثراً بدرجة واضحة بمفهوم الشيطان كواحد من الميكانيكيات التي يستخدمها في تفسير الأحداث والتي كما ذكرنا نجذب عنه رؤى أخرى كثيرة، وتمطل في ذهنيته ميكانيكيات أخرى أصبحت هي الدعائم الأساسية للتفكير في العصر الحديث .

ولقد تحول مفهوم الشيطان في أذهان عدد من المتعلمين أو الجماهير التي أتيج لها نصيب من التعليم ، تحول هذا المفهوم ليصبح أقرب التصاقاً بالحياة

(١) عباس محمود العقاد ، ابليس ، ص ١٤ .

المادية للإنسان ، مع المحافظة على التأثير الذهني لفكرة الشيطان في المفهوم الميثولوجي. ذلك أننا نرى عدداً من الكتاب أو السياسيين أو الناس العاديين أصبحوا يرون في شيء معين « شيطانياً » للعصر الحديث ينسبون إليه كل ما يحدث من شرور ، ويسندون إليه قوى وسلطات وسلطان ، لا يشابهها سوى القوى الأسطورية التي تمتع بها إبليس . فعلى سبيل المثال : أصبح « الاستعمار » في الشرق العربي أو الصهيونية العالمية كما تصورها بروتوكولات حكماء صهيون بديلاً للشيطان في المفهوم التقليدي ينسب إليه كل ما يقع وكل ما سيقع وكان الشعب العربي في المنطقة أو الشعوب الأخرى في العالم لا حيلة لها إلا الانتظار والتفرج على ألعاب الاستعمار أو الصهيونية ^(١). أما الأسباب الحقيقية وراء المشكلات السياسية ، أما الدوافع الحقيقية وراء التصرفات والسلوك ، أما الحركات العقلية للأحداث فإنها تقف - وللأسف - الكثيرين ، لأن العقل العربي قد اعتاد أن يرى المِلة في شيء واحد، الشيطان، في الماضي والاستعمار أو الصهيونية في الحاضر - أو أي شيء مشابه ، إنما المهم أن يكون مصدراً آخر بعيداً عن إمكانيات الوصول إليه - مصدراً لكل ما لا يرضى عنه . وهذا يعفيه من المسؤولية في نظره وأمام الآخرين .

يتفق معنا في هذه النظرة الى ميكانيكية التحليل في العقل العربي الدكتور صادق جلال العظم حيث يبين في أكثر من مكان أن العقل العربي ما زال بتأثير التفكير الميثولوجي يملأ الأحداث بردها الى كائنات غير مرئية . ففي عرضه لأنماط التفكير العربي في تحليله لهزيمة حزيران عام ١٩٦٧ يقول الدكتور العظم :

... إن العقل العربي (أو بالأحرى الخيال العربي) لا يزال يميل ميلاً شديداً الى الأخذ بأبسط التفسيرات لجرى الأحداث التاريخية وأكثرها سذاجة .

(١) اقرأ على سبيل المثال بروتوكولات حكماء صهيون وعالم التلوذ، شوقي عبدالناصر، دار التمان ، القاهرة .

إن أبسط السبل لفهم ظاهرة معقدة مثل السيادة الخارجية لدولة مثل الولايات المتحدة ، هي نسبتها الى شخص ما أو الى مجموعة من الأشخاص (حكماء صهيون مثلاً) نعتبرهم مسؤولين عنها كلياً ، فنصبّ اللوم عليهم ونستنتج أنه لو تلاشى هؤلاء الأشخاص من الوجود لتبدل مجرى الأحداث تماماً . أي أننا نبحث دوماً عن تعليل للأحداث يرجعها في نهاية الأمر الى « قوة إرادية » كامنة خلفها أو الى « نوايا وغايات » مستقبله لأشخاص يتدبرون مجاريها وفق أهوائهم ولكن بسرية تامة .

... لم يألّف العقل العربي بعد تفسير الأحداث بأساليب علمية جديدة لا تعتمد على التعليقات الفاتية وإرجاع الأحداث الى إرادات خفية وقوى شخصية ، وإنما تعتمد على اعتبارات اقتصادية موضوعية مثلاً أو قوى اجتماعية تضغط بصورة آلية أو تتفاعل على نحو جديلي فيما بينها .

وينتهي الدكتور العظيم الى القول :

إن هذا النمط الشائع في التفسير ناتج عن تأثير التفكير الميثولوجي - الديني التقليدي الذي يعمل الأحداث ، في نهاية المطاف ، برؤى الى الإرادة الإلهية والى رغبات الكائنات غير المرئية ويرى في مجرى التاريخ تدبيراً إرادياً مسبقاً لسير الأحداث وتخطيطاً معداً لكل واقعة تقع^(١) .

وكخلاصة لهذا الفصل يمكننا الاستنتاج بأنه وإن كان الانسان العربي المتعلم قد بدأ تدريجياً ، وببطء شديد ، يتخلص من بعض المظاهر الشكلية للخرافة ، فإن الميكانيكية الخرافية ما زالت تعمل في العقل العربي لتعطيل الميكانيكية العقلانية العلمية . ذلك أن مفهوم الشيطان أو الأفكار الخرافية

(١) صادق جلال العظيم ، النقد الذاتي بعد الهزيمة ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٧٢ ،

عموماً تحرم العقل العربي من أدوات التحليل العلمية والتي تتطلب عادة قدراً كبيراً من الجهد والمتابعة والمسؤولية ، وتحتاج الى مشاورة وتقصص معنيين، سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة أو المجتمع ، في الوقت الذي تقدم المفاهيم الخرافية ختماً مطاطياً للتحليل ، يحمل كلمتين يمكن استعمال أحدهما عند الرضى، واستعمال الأخرى «من فعل الشيطان» فيما دون ذلك.

إن المفاهيم الخرافية بهذا الصدد والتي هي نتاج السنوات الأولى للحضارة الإنسانية تمثل أدوات حجرية كان يستعملها الإنسان الأول بالمقارنة بأدوات التحليل العلمية والتي غنلها تكنولوجيا هذا العصر بكاملها .

الفضل الثاني

الأولياء

الأولياء

١ - نظرة تاريخية :

جاء في مقدمة طبقات الصوفية للسلي :
... واتبع الأنبياء عليهم السلام ، بالأولياء ، يخلفونهم في سنتهم
ويحملون أمتهم على طريقتهم وسمتهم .
فلم يخل وقتاً من الأوقات ، من داع إليه نجى ، أو دالّ عليه
ببيان وبرهان .
وجعلهم طبقات ، في كل زمان ، فالولي يخلف الولي ، باتباع آثاره
والاقتداء بسلوكه . فيتأدب بهم المريدون ، ويأتسي بهم الموحدون .
قال النبي ﷺ : « خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين
يلونهم » .
وقال ﷺ : « مثل أمي مثل المطر ، لا يدري أوله خير ،
أم آخره » .
فعلّم ﷺ أن آخر أمته ، لا يخلو من أولياء وبدلاء يبنون للأمة
ظواهر شرائعها ، وبواطن حقائقها ، ويحملونها على آدابها ومواجبها ،
إما بقول أو بفعل .
فهم في الأمم ، خلفاء الأنبياء والرسل ، صلوات الله عليهم ،
وهم أبواب حقائق التوحيد ، والمتحدّثون ، وأصحاب الغراسات الصادقة ،
والآداب الجميلة والمتبعون لسنن الرسل ... الى أن تقوم الساعة ^(١) .

(١) أبو عبد الرحمن السلي ، طبقات الصوفية ، تحقيق فوالدين شريعة ، مكتبة الخانجي ،
القاهرة ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٦٩ ، ص ١ - ٢ .

إن الإيمان بالقوى الميتافيزيقية المطلقة لكائنات خيالية قد امتد ليشمل الاعتقاد بقدرات خارقة تستند الى أساس ميتافيزيقي أيضاً يتمتع بها عدد من الناس يتميزون عن الانسان المادي بأنهم ذو مكانة خاصة عند الآلهة أو بأنهم « أولئك القرون » (سورة الواقعة ، آية ١١) . وهؤلاء حسب اعتقاد كثير من المسلمين ، هم الأولياء ، الذين يتمتعون بمكانة تشابه مكانة القديسين عند المسيحيين .

وفكرة الولاية تشكل النظرية الثانية الكبرى في مذهب الصوفية بالإضافة الى النظرية الأولى وهي التوكل^(١) . ومسألة الولاية يرجح أنها ترجع الى أصل نصراني^(٢) . فقد حصل اتصال مباشر بالكنيسة المسيحية إثر الفتوحات الإسلامية ، مما أدى الى تسرب عقائد وأفكار مختلفة الى الصوفية ، نذكر منها على سبيل المثال في هذا المجال ، الاهتمام بالأبطال المتدينين والكلام في حب الله . ويقال ان الذي أدخل مسألة الولاية في مذهب الصوفية هو أبو عبد الله محمد ابن علي الحكيم الترمذي (توفي ٢٨٥ هـ / ٨٩٨ م)^(٣) .

وقد تطور معنى كلمة ولي^(٤) ليدل على الشخص الذي « يواليه الله وينصره » ، وهي فكرة صوفية أدخلها الصوفية في الإسلام فلم ينفك عنها في كل عصوره . وهذا هو أكبر نجاح ظاهر للصوفية . وقد أخذ هذا النجاح يظهر في القرن

(١) راجع باب التوكل في الرسالة القشيري ، دار الكتب العربية الكبرى ، مصر ، ص ٧٥ - ٨٠ .

(٢) هناك قائمة طويلة لمراجع مسيحية مكتوبة باللغتين الاغريقية واللاتينية تظهر فيها مراراً عبارة « القرب الى الله » كلقب شرف يلقب به الراهب التلميذ . راجع :
Holl, Karl, *Enthusiasmus*, pp. 129, 214.

(٣) يذكر ابن العربي في الفتوحات المكية (الجزء الأول ، ص ٢٠٦ ، مطبعة بولاق عام ١٢٥٩ هـ) ان الحكيم الترمذي فيه على أن سيده عيسى خاتم الأولياء وذلك في كتابه ختم الولاية .

(٤) الولي في اللغة هو الناصر ، وقيل : المتولي لأمر العالم والخلائق القائم بها ومز أسماؤه عز وجل . والولي ضد العدو ، وهو الصديق والنصير ، والولي هو لتابع الحب . لسان العرب ، ابن منظور ، مطبعة بولاق ، سنة ١٣٠٧ هـ ، جزء ٢٠ ، ص ٢٨٨ - ٢٩٢ .

الرابع الهجري . وينسب للحاسي (المتوفى عام ٢٤٣ هـ / ٨٥٨ م) الذي تأثر بالمسيحية تأثراً قوياً ، المتكلم في مسألة درجة الأولياء وفي مقامات الحياة الصوفية ^(١) .

ولقد تطور النظام السلتمي (hierarchy) لدى الصوفية ليشمل درجات تبدأ بالمريدين ، فالأخيار وعددهم ثلاثمائة ، ثم الأبدال ويبلغ عددهم أربعين ، ثم الأبرار وعددهم سبعة ، ثم الأوتاد وهم أربعة يطوفون العالم يحملته كل ليلة ، ثم النقباء وهم ثلاثة ، ثم القطب أو الفتوح ^(٢) وهو قمة الهرم . وحسب المفهوم الصوفي فإن الأولياء هم ولاة العالم ، والحل والعقد منوط بهم ، وتدبير العالم موصول بهمتمهم ^(٣) .

مع أن عبادة وتقديس الأولياء والقديسين غير واردة في القرآن ، إلا أن هذا لم يمنع الاستفادة من بعض الإشارات القرآنية حول عدد من الصالحين أو الأولياء الذين خصهم الله بعلمه وأودع فيهم سره . فنقرأ في سورة يونس ، آية ٦٢ :

(١) تدل المقارنة بين كلام الحاسي - الذي بدأ به أحد كتبه نقلاً عن بعض الحكماء والذي يمثل فيه الهادي بالبذر، وكلامه بالبذر، والناس بأرض صالحة مشورة ، أو أرض ذات شوك يجتث الزرع.. الخ - وإنجيل لوقا - الفصل الثامن - على أن الحاسي ينقل كلام المسيح. وكذلك نجد في كتاب آخر له صورة مكبرة لخطبة المسيح على الجبل ، وإنجيل متى - الفصل الخامس . راجع آدم متر . الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، جزء ٢ ، ص ٢٠ - ٢١ .

(٢) لا يستوي القطب والفتوح من حيث الدرجة في بلاد الجزائر . فالقطب يعتبر هناك أكبر أولياء زمانه، أما الفتوح فهو القمة الحالية، وقادر على أخذ ذنوب المؤمنين على عاتقه .
Doutté, L'Islam Algérien en l'an 1900, Algiers 1900.

القول ينتضب من أهم تعاليم الصوفية والتي كان لها أثر في تاريخ المسلمين . فهم يقولون : « إن القطب هو أتمل - إنسان ممكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ... فهو من الكائنات بمثابة المهيمن عليها .. وإنه ليطال كذلك طول حياته حتى يقبضه الله فيخلقه واحد من الأولياء الثلاثة الذين دونه في المرتبة » . أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٢ ، ص ١٦٩ .

(٣) الحبوبري ، كشف المحجوب ، ص ٢١٢ ، ٢٢٨ .

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

وجاء في تفسير هذه الآية في البيضاوي ^(١) :

ألا إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة ،
لا خوف عليهم من حقوق مكروه ولا هم يحزنون بفوات مأمول ..

كذلك ورد في سورة الكهف ، آية ٦٥ :

فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً .

وفي تفسير الإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي نجد أن العبد هو الخضر ، والرحمة هي الولاية ، والعلم أي معلوماً من المقيّيات ^(٢) .

كما أن تأثير الثقافات المسيحية واليونانية والفارسية والهندية التي كانت سائدة في المنطقة عند الفتوحات الإسلامية ، بالإضافة الى انتشار فكرة الجبرية بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي بدأت تسود العالم الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري على وجه الخصوص ، ساعد على نجاح الأفكار الصوفية وتغلغلها بين جماهير الشعب في معظم أنحاء الوطن العربي الإسلامي . فأصبحت وكأنها جزءاً من العقيدة الإسلامية . ويعمل أحد أمين نمو التصوف المطرد ، وخاصة بعد سقوط بغداد ، الى

أن التصوف لا يحتاج الى عقل كبير ، وبحث كثير . بل هو بالقلب والشعور أعلق . ولذلك كانت دائرته أوسع . ولأن الناس فقدوا الدنيا فتطلّعوا الى الآخرة ، وشسوا من العدالة الاجتماعية في الأرض فأملوها في السماء . ولم يحرّروا أن يثوروا في وجوه الحكام يطالبونهم بتحقيق العدل ، فقمّوا بالسلامة وضعفت عقولهم عن تمييز الحق من الباطل ، وملأوها بالخرافات والأوهام . ولم تتجرد طبيعتهم من حب الله فأدخلوه في التصوف فكان فيه الفناء والموسيقى والرقص وألعاب

(١) البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ص ٤١٩ - ٤٢٠ .

Commentorius in Coranum ed. H. L. Fleischer - Lipsiae, 1848.

(٢) جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي ، تفسير القرآن الكريم ، دار الكتاب

العربي ، بيروت ، ص ٣٩٧ .

البهوان . وعجزوا عن ربط المسببات بالأسباب فهرعوا الى التصوفة
ينحونهم البركة ويستقضون منهم حوائجهم ، و يقرعون بهم أبواب
السماء ، فامتلات البلاد بأرباب الطرق ومشايخ الصوفية ومدعي
الولاية^(١) .

وفي الواقع فإنه اذا استثنينا حالات التطرف للتصوفة سواء من حيث
الممارسات أو الأفكار - كفكرة الفناء في الله وحلول روح الله في الإنسان -
فإن المدرسة السنية قد قبلت الصوفية ووقفت منها موقفاً مشجعاً^(٢) خاصة
بعد مجيء الغزالي (المتوفى عام ٥٠٢ هـ / ١١١١ م) الذي كان له أكبر الأثر
في التوفيق بين الفقهاء الذين غالوا على مر الزمن في مراعاة الشعائر الظاهرة ،
كالوضوء والصلاة والزكاة ومتى تصح ومتى لا تصح ، والصوفية المغالية في
أحوال الروح مع أن الإسلام في « جوهره لم يكن يفرق بين الاثنين ، بل
يأمر بالأعمال الظاهرة ، ويطلب إصلاح الباطن ، ومراقبة الله في أداها »^(٣) .
وقد دعا الغزالي في كتابه إحياء العلوم الى المحافظة على الشريعة الظاهرة ،
من صوم وصلاة وزكاة وحج ، كما بيّن أن لا قيمة لها ما لم تدعم بالنية الحسنة :
من قال إن « الحقيقة » تخالف « الشريعة » ، والباطن يخالف
الظاهر فهو الى الكفر أقرب . وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فقير
محسولة . فالشريعة جاءت بتكليف الخلق ، والحقيقة أنباء عن تصرف
الحق . فالشريعة أن تعبده ، والحقيقة أن تشهده . والشريعة قيام بما
أمر ، والحقيقة شهود لما قدر وأخفى وأظهر^(٤) .

(١) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٤ ، ص ٢١٩ .

(٢) أراد الفقهاء وخاصة الحنابلة أن يقضوا على الصوفية كما قضا على المعتزلة ولكنهم
لم ينجحوا لأن قسماً كبيراً من العامة كان يتابع الصوفية . راجع أحمد أمين ، ظهر الاسلام ،
جزء ٢ ، ص ٧٦ .

(٣) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، الجزء الأول ، ص ١٣ - ١٥ .

(٤) نفس المصدر . وقد حاول القشيري في رسالته الشهيرة أن يوفق بين تقوى أهل السنة
وتقوى الصوفية قبل الغزالي ، فيجد التقاريء تشابهاً كبيراً بين مقولة المؤلفين . راجع الرسالة
لقشيري ، ص ٤٣ .

كذلك قال القشيري في رسالته المعروفة باسمه :

انفرد خواص أهل السنة ، المراعون أنفاسهم مع الله تعالى ،
الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف ، واشتهر هذا الاسم
لهؤلاء الأكابر قبل المتين من الهجرة^(١) .

ويعتبر ابن خلدون علم التصوف من العلوم الشرعية ويقول في مقدمته يصف
طريقة التصوف :

بأنها لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن
يعدم طريقة الحق والهداية^(٢) .

كذلك فإن الأزهر عموماً كان مع التصوف بطريقة أو بأخرى على اعتبار
أن أهل السنة يتفقون مع امكانية وجود الولي والذي تظهر على يديه
كرامات لا تظهر على يدي غيره من البشر . وفي نفس الوقت يوافقون أهل
التصوف على أن العبادة والتقرب إلى الله قد يوصل إلى الولاية استناداً إلى
الحديث النبوي الذي ورد في صحيح البخاري ورواه الترمذي . عن أبي سعيد
الخدري عن النبي أنه قال :

اتقوا فرامسة المسلم فإنه ينظر بنور الله .

وفي مصر ، على سبيل المثال ، فإن الدولة ، على ما يبدو ، تعترف رسمياً
بالأولياء . يتضح ذلك من حفلات الموالد التي تشرف عليها الدولة من ناحية
كما سيأتي تفصيله ، أو من حيث أراء رجال الدين الرسميين وفتاويهم .
فقد أفتى الشيخ محمد نجيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق
عام ١٩٤٠ بصحة وجود الأولياء ، من الناحية الشرعية ، وبكراماتهم .
فقد سأله سائل :

هل الأولياء لهم تصريف فيما يجري في الكون ؟ وفي الوساطة
بين الله وعباده وفي قضاء حاجاتهم ... وهل في القطر المصري

(١) الرسالة القشيرية ، ص ٧ - ٨ .

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٧١ .

سبعة لهم التصريف ... منهم السيد البدوي ، والفراغل ، وإمامنا الشافعي ، والسيدة نفيسة ، فهل لهذا أصل في الدين ؟ (١) .

وكانت إجابة مفتي الديار المصرية بعد حمد الله والصلاة على نبيه كالتالي :

... إعلم أن الله تعالى قال : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) ... فأنت ترى أن الله تعالى قد بين لنا أن له أولياء وأن هؤلاء الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ... فهم مصدقون بالقضاء والقدر ... فإن فاتته شيء مما يطلبه لا يحزن على فوته لاعتقاده أنه لم يقدر له ولو قدر له ما فاتته ، كما أن ما وصل إليه إنما وصل بقضاء الله وقدره ... فالولي شرعا ... هو من يتولى الله تعالى ويتخذه مولى له ، فيؤمن به ويتقيه ويمثل لأوامره ويحجب نواهيهِ ويتوَلاهُ الله تعالى بأن يوفقه فيخرجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم ... (٢)

وبناء على ذلك يستنتج مفتي الديار المصرية بأن كل مؤمن له قسط من الولاية فيقول :

وإذا فكل مؤمن ولي ، وإنما تختلف درجات الولاية على حسب درجات التقوى (٣) .

ثم أورد الشيخ محمد نجيب المطيعي بيت شعر لعبد السلام صاحب الجوهرة :
وائبن للأولياء الكرامة ومن نقاه فابنن كلامه (٤)

وأشار الشيخ نجيب أن هذا المعنى بالولاية هو المعنى الخاص وبالتالي تقتون الكرامة بالولاية الخاصة . ثم يقول الشيخ المطيعي :

(١) محمد شامين حمزة ، السيدة نفيسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة الجندي ، ١٩٧٠ ، ص ٧١ - ٧٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٧٣ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

(٤) نفس المصدر ، ص ٧٤ .

وقال علماء الكلام : يجب الاعتقاد بأن الأولياء كرامة حال حياتهم في الدنيا وبعد موتهم الى يوم القيامة^(١).
وفسر ذلك بقوله :

والمراد أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد الكرامة أي حقيقتها ،
بمعنى جوازها ووقوعها لهم ، كما ذهب اليه جمهور أهل السنة ،
ومعنى الكرامة أمر خارق للعادة...^(٢)

وبعد أن يميز بين الكرامة والمعجزة التي تظهر فقط على يد الأنبياء
ويتحدث عن المونة والإهانة والمصحوبة بورد أدلة على حقية الكرامة
وإثبات وقوعها للأولياء مأخوذة عن الحموي في كتابه نفحات القرب والاتصال
وعن السجاعي في رسالته . ثم يورد دليلاً

على جواز وقوع الكرامات للأولياء بعد مماتهم .
نقلنا عن الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وعن الترمذي
والحموي والتفتازاني .

ويعرر الشيخ الطيبي بعد ذلك

أن ما يظهر من التصرفات على يد الأولياء لا يخالف صريح
القرآن... يظهره الله إكراماً لهم ، تارة بإلهام وتارة بنام وتارة
بدعائهم وتارة بفعلهم واختيارهم ، وتارة بغير اختيار ولا قصد
ولا شعور منهم ، بل قد يحصل من الصبي المميز وتارة بالتوسل الى
الله تعالى بهم في حياتهم وبعد مماتهم ، مما هو محكي في القدرة
الإلهية ،...^(٣)

أما فيما يتعلق بوجود سبعة أولياء في القطر المصري لهم التصريف في
شؤونهم ، فقد كانت إجابة المفتي غير محددة تحتل الموافقة أو الإنكار حسب
ما يميل القارئ اليه . فعلى وجه الابتداء قال :

(١) محمد شامخ حزة، السيدة نفيسة، الطبعة الثانية، مكتبة الجندى، ١٩٧٠ ، ص ٧٤ .

(٢) نفس المصدر والمصحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٧٧ .

فالتصريف الذي ينسب لهؤلاء السبعة هو عبارة إكرام الله تعالى لهم وإظهار خارق العادات لمن يتوسل بواحد منهم في أي شيء من الأشياء التي تكون كرامة للولي ، وليس هذا التوسل ممنوعاً أصلاً... وهذا لا فرق فيه بين الحي والميت لما تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى ، بل إنه بعد الموت أقرب منه حال الحياة الدنيوية ... وهذا لا مانع من اعتقاده بناء على ما اشتهر عن هؤلاء السبعة من إكرام الله تعالى لهم بعد مماتهم...^(١)

وبعد هذا الإقرار المحد يتدارك الشيخ المطيعي فيقول :
ولكن لا يجب الاعتقاد أن فلاناً بعينه ولي وأن الله أظهر الكرامة على يده ، ... بل يجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن 'ينكر صدور أي كرامة كانت من أي شخص كان على التعمين . ولا يكون بإنكاره هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين ، ولا مانعاً عن سنة صحيحة ، ولا منحرفاً عن الصراط القويم...^(٢)

ثم يعود فيقول :
لكن من 'ينكر أن الله أولياء معينين فهذا هو المخالف للقرآن وإجماع أهل السنة^(٣).
ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن التوسط بالأولياء ، أحياء أو أموات ، فيقرر جواز ذلك على اعتبار أن الولي إذا مات ، وفقد الحياة الحيوانية بقيت نفسه وروحه على حياتها الملكوتية وتعلقت بحسمة تعلقاً آخر^(٤).
إلى أن يقول :
فلا مانع عقلاً أن يكون بعض أرواح الأولياء والصالحين

(١) عمدة شامخ حزة ، السيدة نفيسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة الجندبي ، ١٩٧٠ ، ص ٧٨ .
(٢) نفس المصدر والصفحة .
(٣) نفس المصدر ، ص ٧٩ .
(٤) نفس المصدر والصفحة .

بعد موت الأجساد سيبأ بدعائها وتوجهها الى الله تعالى في قضاء
حوائج بعض الزائرين لهم المتوسلين بهم ... (١)

بالإضافة الى هذا الموقف الرسمي والذي يعبر فيه المفتي عن رأي الدولة
فإن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي يستند اليها المصدقون بالأولياء
ويفهمونها فهماً مباشراً وبسيطاً خالياً من الإطار الفلسفي الذي صاغ به المفتي
فتواه ومسقطاً التحفظات التي ذكرها . وهذا بطبيعة الحال يحمل هذه
الدعوى الى التصديق بالأولياء وكراماتهم أقرب الى عقلية الجماهير ونفسياتها.
فقد ورد في صحيح البخاري عن النبي أنه قال :

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ،
ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع ، وبني يبصر ، وبني يبطش ، وبني
يمشي ، فلئن سألتني ل أعطيته ، ولئن استعاذ بي لأعدينه .

والغزالي نفسه يؤكد انكشاف « سر الملكوت » وتلاؤ « حقائق الأمور
الإلهية » فيمن يتولى أمر قلبه ، فالأنبياء

والأولياء انكشف لهم الأمر ، وفاض على صدورهم النور ، لا بالتعلم
والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا ، ... والإقبال
بالكلية على الله تعالى ، فمن كان لله كان الله له .

... وإذا صدقت إرادته ، وصفت همته ، وحسنت مواظبته ،
تلع لوامع الحق في قلبه ويرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى ،
فينكشف له الغيب ويحصل له اليقين (٢) .

أما ابن تيمية فقد أثار في كتابه الفرقان مشكلة جديدة في الولاية فقسّمها
الى ولاية للشيطان وولاية للرحمن . ويبدو من كتاباته أن الخوارق أو
الكرامات قد تظهر على أشخاص هم أولياء للشيطان ، فقال :

(١) محمد شامخ حزة ، السيدة نفيسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة الجندبي ، ١٩٧٠ ، ص ٧٩ .

(٢) الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ص ١٣٧٧ - ١٣٧٨ .

إن هذه الأمور وأمثالها ، أي الخوارق ، قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة ، بل يصون ملابساً للنجاسات ، معاشراً للكلاب... فهذه علامات أولياء الشياطين لا أولياء الرحمن... وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطنة ، فارقاً بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية ، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره...^(١)

ومن الناحية السياسية فإن الصوفية ، وخاصة حين تطورت إلى طقوس وتصورات تجتذب إليها الجماهير وتصرفهم عن واقع أوضاعهم السيئة ، لم تكن في يوم من الأيام خطراً على أنظمة الحكم تستدعي تدخل الدولة للقضاء عليها ، باستثناء بعض الحالات التي تتوفر فيها القدرة للتصوف على اجتذاب الجماهير إليه بحيث يشكل التفافهم حوله تجمعاً جماهيرياً قد ينطوّر إلى تحريك سياسي كما حدث للحلاج . فقد اضطرت السلطة للتدخل ضده وقتله بطريقة وحشية للغاية ، حين خساف الخليفة العباسي المقتدر والوزير حامد بن العباس الذي أوعز إلى الفقهاء بمحاكمته ، حدوث فتنة في بغداد سنة ٣٠٩هـ / ٩٢١م . ف ضرب ألف سوط ، وقطعت يده ورجلاه وأُحرق بالنار^(٢) .

على أن حركة التصوف قد خرجت كثيراً في بعض صورها عن حدود المبادئ الإسلامية . فادعى بعضهم أن من « اتصل بالله وبلغ الغاية في الفناء خضع له الكون وقوانينه ، جرى على يديه خرق العادة بما يسمى «الكرامات» مقابل ما كان للأنبياء من معجزات » . كما قالوا :

(١) عبد الكريم الخطيب ، نشأة التصوف ، ص ٤٨ .

(٢) يبدو أن التهمة التي وجهت إلى الحلاج وسببت قتله هي تهمة « القرمطية » . وكان القرامطة يربون توسيع دائرة خلافة أهل البيت ، وينهوا الخلفاء العباسيين . وقد انتشرت دعوتهم في العراق وخراسان وجزيرة العرب . راجع أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، جزء ٢ ، ص ٧٥ . وقد ذكر الاصطخري أحد معاصري الحلاج التأخرين ، أن الحلاج قد أُنشِر في كبراء أهل بغداد - جماعة من الوزراء وطبقات من حاشية السلطان وأمرء الأمصار - تأثيراً قوياً فادر المثال . الاصطخري ، المسالك والممالك ، ص ١٣٩ . كما ورد في كتاب المسالك والممالك لابن حوقل أن الحلاج كان في أول أمره داعياً من دعاة القاطمين .

إن من بلغ درجة الولاية تحرر من المظاهر ، أي غير ملتمز بالشريعة ... بل أشاعوا أن المعصية لا تمنع الولاية (١) .
 فعرضوا السلطة بهذه الأقوال والادعاءات والنزعات الى الخطر ، فاتهموا بالزندقة ، وثارَت العامة عليهم ، فقتل منهم نحو « سبعين » وسبق الكثير منهم الى السجون كالجنيد وسحنون (٢) .
 وقد وجه عدد من فلاسفة الإسلام نقداً مربراً الى حركة التصوف ، وخاصة لأفكارها المتطرفة فقد :

أشار الى ذلك ابن سينا في كتاب الارشادات في فصول التصوف منها فقال : جل جناب الحق أن يشرعه لكل وارء ، أو يطلع عليه الواحد بعد الواحد (إشارة الى انتقال السر الإلهي من قطب الى قطب) وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي ، إنما هو من أنواع الخطابة وهو بعينه ما تقول عليه الرافضة ، ودانوا به . ثم قالوا بقرئيب الأبدال بعد هذا القطب كما قال الشيعة في النقباء (٣) .

كذلك وجه ابن حزم نقده لليهم ، وما قاله :

إن من الصوفية من يقول أن من عرف الله سقطت عنه الشرائع ، وزاد بعضهم : واتصل بالله تعالى . وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلاً يكنى أبا سعيد أبا الخير من الصوفية ، مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال ، ومرة في اليوم يصلي

(١) أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، الجزء ٢ ، ص ٦٤ . راجع مقرء الحضارة الإسلامية... ص ٥٩ . كان الشلفانية مثلاً (نسبة الى الشلفاني المعروف بابن أبي الزقاق ، وهو من قرية من قرى واسط) يقتفرون تراث الصلوات للصيام والاعتزال ويبيحون الفروج ولا ينكرون أن يطلب أحدهم من صاحبه حرمة ، بل يرون أنه لا بد للفاضل منهم أن يتكبح الفضول ليولوج النور فيه . كذلك كانوا يقولون بـ « الحيلة » . يقول الحموي ، معجم الأدباء ، جزء ١ ص ٢٩٦ - ٣٠٧ .

(٢) أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، الجزء ٢ ، ص ٦٩ .

(٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧٣ .

الف ركعة، ومرة لا يصلي فريضة ولا نافلة؛ وهذا كفر محض...^(١)
ولم تتوقف حركة الإستياء من الصوفية عبر القرون وإن لم تنشأ عنها
مدرسة منظمة قوية تتولى محاربتها والقضاء عليها وعلى تأثيرها المبطّل لعملية
تخلص الجماهير من رواسب الخرافة. ورغم أن شخصيات كبيرة من أهل السنة
أبدت استنكارها لأفكار وممارسات الصوفية بين آن وآخر، إلا أن موقف
أهل السنة استمر في غالبته متعاطفاً مع الصوفية.

ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هاجم عبد الرحمن
الكواكي الصوفية في كتابه أم القرى واتهمهم بأنهم
لم يرضوا بالشرع المبين، وابتدعوا أحكاماً في الدين سموها علم
الباطن، أو علم الحقيقة، أو علم التصوف^(٢).

وفسر فلسفتهم بأنها قائمة على تأويل المتشابه من القرآن والأحاديث
والآثار، أو الأحاديث الموضوعة من جانبهم. وقرعهم بالتخاذل مع الدين ملهاة
وملعبة إذ أنهم:

اتخذوا دين الله لهواً ولعباً، فجعلوا منه التفتي والرقص ونقر
الدفوف ودق الطبول ولبس الأخضر والأحمر واللعب بالنار...
يخدعون بذلك البسطاء ويستزهبون الحقاء^(٣).

ثم هاجم الكواكي تراكبهم واتهم بعضهم بالبلاهة فقال:
ومنهم قوم يعتبرون البلادة سلاحاً، والحقول خيراً، والخبيل
خشوعاً، والصرع وصولاً، والهدبان عرفاناً، والجنون منتهى المراتب
السبع للكمال^(٤).

وأكد الشيخ محمد عبده موقف الكواكي، وأيده سواء من حيث ادعاءات
المتصوفة أو سلوكياتهم، ووجه اليهم تهماً تشبه ما قاله الكواكي فيهم،
فهم في نظر الشيخ محمد عبده:

-
- (١) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء ٤، ص ١٨٨.
(٢) عبدالرحمن الكواكي، أم القرى، الطبعة المصرية، حلب، ١٩٥٩، ص ٩١.
(٣) نفس المصدر، ص ٩٣.
(٤) نفس المصدر، الصفحة ٤.

خليط من الناس جمعهم وحدة القرار من الدنيا وحب الكسل ،
والابتعاد عن أي عمل يعود على الإنسانية بالنفع ، وهم إما فاشل
عجزت نفسه عن السير في طريق الحياة والأخذ بالأسباب والمسببات .
وهم إما مسخ مشوه منبوذ في المجتمع وإما طريد من طرداء العدالة
أراد أن يتستر وراء هذا المظهر الخادع حتى يفلت من القصاص .
وإما أبله قد ألقى في روعه أنه حبيب الله وصفيّه وقد وجد لهؤلاء
أنصار ومحبذون يؤيدونها وينشرونها بين الجماهير فيخدرونهم بمخدرهم
السام ، وهم يلقون في روع الناس أن الحياة الدنيا دار فناء ويأخذون
في ذمها وتغيير الناس من العمل السليم . وبما يؤثر عنهم قول العامة
أن الرزق ليس بالشرارة وأن المجتهد قد لا يكون له نصيب من الحياة
وأن الحامل قد يصيبه المجد فيها ، وأن الدنيا دار فناء والزهد فيها
خير من التمسك بها ...^(١)

كذلك اتخذ أحمد أمين موقفاً يقوم على الاستنكار والسخرية بالتصوفة
وخاصة المتأخرين منهم ، فقال يصف حالة التصوف :
صار في أغلب الأحيان ، إلا في القليل النادر ، صناعة
لكيب العيش .

وتتطلب هذه الصناعة عمامة خضراء وسبحة طويلة غليظة
والتظاهر بذكر الله ، ودعوى مخاطبته الأولياء والاتصال بهم عن
طريق الروح ، وقد ذمهم كثير من الناس والشعراء^(٢) .

وهو ينقل عن الجبرتي انتقاد الأخير لأعمال المتصوفة فيحكي قصة عن شيخ
كبير من مشايخ الطرق الصوفية أعطته وزارة الأوقاف أربعمائة جنيه ليصرفها
على الاحتفال بالمولد النبوي ، فأتضح أنه مدين لتاجر مشهور « بثمان صناديق
مشروبات روحية » .

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،
مكتبة الانجاء المصرية ، القاهرة ، ص ٤٧٩ - ٤٨٠ .
(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات ... ، ص ١٢٠ - ١٢١ .

لم تقتصر التهم الموجهة إلى الصوفية على الناحيتين العقيدية والساوكية ، بل امتدت لتضع عدداً من الفرق الصوفية في قفص الاتهام من الناحية السياسية . يذكر أنور الجندي في معرض حديثه عن الخلاف بين السنة والتصوف أن عدداً من الفرق كانت أدواتاً للاستعمار في أنحاء متفرقة من الوطن العربي ، فيقول :

لقد كان للصوفية دوران واضحان لا سبيل إلى إنكارهما : الدور الأول هو استغلال الاستعمار لهذه الفرق لخدمة أغراضه... وفي مصر إبان الاحتلال البريطاني كانت الطريقة الدمرداشية التي يرأسها عبد الرحيم الدمرداش تحظى برعاية الاستعمار . وقد حرصت الصحف الدائرة في فلك التغريب (يقصد الدعاية إلى الأخذ بالثقافة الغربية) أن تدعو لها وتحمى وتصورها بصورة العمل النافع ... وفي السودان وفي المغرب كانت بعض الطرق الصوفية أداة من أدوات (يقصد الاستعمار) ...

ومما يذكر أن الاستعمار أفاد من جموع الصوفية في رسم صورة مزرية للشعوب التي احتلها ...

... في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي .. « انقلبت الزوايا بعد مؤسسيها الأولين إلى معاهد خرافات وأباطيل تستثمر غفلة العامة ويلهمهم ، فتتال منهم مال السحت الذي يدفعونه بصفة ندور وينفقه رجال الزاوية على ملاذم وملاهيهم ومنكراتهم ... » .

وأشار علال الفاسي في كتابه « المغرب العربي » : « ... أن الدعاية الفرنسية جندت في الشمال الأفريقي قسماً كبيراً من مشايخ الطرق الصوفية الذين اعتادوا أن يعملوا لمصلحة رجال الحكم ، أو الذين خلقتهم الإدارة الفرنسية لتسخيرهم في أغراضها ، فاشتغل محمود التيجاني في الجزائر وعبدالحى الكتاني في المغرب وابن عزوز في تونس دعاة متحمسين للسياسة الفرنسية ... »^(١)

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ... ، ص ٤٨٠-٤٨١ .

ويؤكد الجندي أن عدداً من المسلمين يقفوا الى خطر هذه الفرق ،
وقفنوا الى مفاهيم الإسلام الحق التي تحرقها الطرق الصوفية ، وأن هذه
الطرق كما صورها الشيخ محمد عبده تحمل

الدعوة الى التواكل والقدرية ، وتغفر الناس من العمل ، وتحت
هذه العناوين يمكن دعوة الناس الى قبول الاستعمار والرضى بالحاكم
المستبد وقبول الغزو الأجنبي ...^(١)

ولسنا هنا بصدد بحث صدق الاتهامات التي توجه الى المتصوفة فيما يتعلق
بعلاقتهم مع الدوائر الاستعمارية ، وإن كنا نتفق مع الرأي القائل بأن
ممارساتهم الخرافية لها تأثير ذهني مدمر على عقلية الجماهير البسيطة التي تنخدع
بإدعائهم . وما يهنا هنا هو للتأثير السلي على العقلية الجماهيرية الذي تركه
الآراء الإسلامية المختلفة حول المتصوفة والأولياء .

المتصوف أو الولي يتأرجح بين الولاية لله والولاية للشيطان ، أو بين السماء
والأرض . والفرق بين أن يكون ولياً لله أو ولياً للشيطان فرق غير معروف .
فالظاهر لا ينبئ بالباطن والمظهر ليس دليلاً على الجوهر . عين الانسان عاجزة
عن رؤية الحقيقة ، وعقله عاجز عن التعليل . ادعاء الولاية والكرامات تسنده
آيات وأحاديث نبويه وآراء لشخصيات إسلامية ، والنتيجة : أن يصبح
الانسان العادي على اعتماد للتصديق بأي شيء ، أو يجمع المتناقضات في
ذهنه دون أن تلقى واحدة منها ، الأمر الذي ينعكس على ميكانيكية
التفكير ككل .

ومع أن موجة التعليم التي بدأ يتعرض لها العالم العربي منذ أوائل هذا
القرن قد أطلحت الفرصة لقطاع عريض نسبياً من المتعلمين من الشرائح الوسطى
والدنيا أن يتخلصوا قليلاً من جزء من الخرافات التي كانت جزءاً أساسياً من
الحياة العلمية والثقافية السائدة . ومع أن العديد من الناس قد يتسرب اليه
الشك بصدق دعاوى المتصوفة سواء من حيث الولاية أو من حيث الكرامات ،

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ... ، ص ٤٨٢ .

أو يتسرب الشك اليه بسبب تصرفاتهم التي تعتبر خارجة عن العرف الاجتماعي الإسلامي التقليدي ، وأن العديد من المتعلمين قد يحاول أن يوفق بين جزء مما تعلمه وبين قناعاته الدينية والاجتماعية ، إلا أن طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد العربية تحمّد هذا الشك ، وتطفئ جذوة التعليل العقلاني بفعل الضغوط الاجتماعية من ناحية وطلباً للسلامة والراحة من ناحية ثانية .

إن التراث الثقافي للجماهير لقبولها أو رفضها للأولياء هو تراث ديني وتاريخي بالأساس . وخلال آلاف السنين أصبح الكاهن أو القديس أو الولي جزءاً أساسياً من الواجهة الاجتماعية بنفس النظر عن حقيقة الفلسفة الدينية - شكلاً وموضوعاً - التي يستند إليها .

ولأن حفظ الشرائع الدينية من التعليل يكاد لا يُذكر^(١) فإن قدرتها على التعليل ضعيفة بطبيعة الحال ، وتفتقر إلى القدرة على المتابعة والربط ورؤية المتناقضات الفكرية أو السلوكية إلا فيما يسها مباشرة وبشكل أقرب إلى العفوية . أضف إلى ذلك أن « مبدأ جهل الإنسان بغاية الله ومراده ، ومبدأ الظاهر لا يدل على الباطن » تعني بالتطبيق العملي أن أحداً لا يستطيع أن يصدر حكمه على الأشياء ، وتعني سيطرة حالة من « الإرجاء الذهني إلى يوم القيامة » وهذا ما تجد الجماهير نفسها مضطرة إلى الانسياق فيه . ومن ناحية ثانية ، وهذا هو الأمر ، تطبيقاً أن اهتمام الجماهير الفقيرة بالأولياء وكراماتهم هو في الناحية العملية اهتمام وراء حاجات ومصالح صغيرة يريدون قضاءها . فالجماهير البسيطة تخاف الولي أو الصالح لأنها تعتقد أنه قادر على إبدائها إذا هي أغضبتة إذ « أن الله رجلاً إذا أرادوا أراد » أو كما ورد في الحديث القدسي « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وهي ترغب في الولي لأن دعوته مستجابة ولأنه وسيطها إلى الله . ولذلك لا يهتم في كثير أو قليل أن يكون شيخ الطريقة عميلاً للاستعمار أو لا يكون ؛ لا لأن الجماهير أقل

(١) تصل نسبة الأمية في ريف البلاد العربية إلى تسعين بالمئة ولا تقل عن السبعين .

وطنية ، بل لأن صراعاتها اليومية من أجل البقاء ، صراعاتها ضد المرض والموت تأخذ كل طاقتها الجسدية والذهنية . ولأن المجتمع لا يزال متخلفاً حضارياً تحكك علاقات متخلفة تنسم بالزيف من ناحية ، والقسوة من ناحية ثانية ، فإن الفلاح البسيط يمه أن تتحقق مطالبه الصغيرة ، ولا بأس أن يكون شيخ الطريقة أو الولي أو ضريحه أو خادم الضريح ستاراً يخفي خلفه الضعف والقصور الإنسانيين .

إن المرأة الريفية الفقيرة - أو مثيلتها في المدينة - المهدة بالطلاق لأنها لم تستطع أن تنجب لزوجها خلفاً مستعدة لأن تقبل بنصائح الولي أو الرجل الصالح سواء كانت هذه النصائح نظرية أو عملية . وإذا تحقق لها الحمل ، وهذا يعيد الى زوجها رجولته ، وبالتالي كرامته ، ويمزز من قوته الاقتصادية في نظر المجتمع ، اذا تحقق الحمل فلا شيء بعد ذلك هم ، ويصبح الولي أكثر شعبية وأقدم مكانة .

إن الجماهير الفقيرة تحت وطأة الاحتياجات اليومية لا تستطيع إلا أن تقبل بالولي كما هو . أما حقيقته فاه بها أعلم .

فإذا انتقلنا الى الشرائع الأرقى في السلم الطبقي ، فإننا نلاحظ قلة احتياج أفراد هذه الشرائع عموماً للأولياء والصالحين بحكم الإمكانيات الاقتصادية « المعقولة » نسبياً التي يعيش بها قطاع الطبقة المتوسطة ، وتوفر الخدمات الطبية والتعليمية في المناطق المدنية بالإضافة الى ما تحمله حياة المدينة من تسهيلات مما كانت كفائها قليلة إلا أنها غير متوفرة في الريف .

غير أن عدم استقرار الأنظمة السياسية والتغير المستمر في السلطة الحاكمة (منذ مئات السنين عبر التاريخ العربي) وانعدام الحرية السياسية والاجتماعية واقتدار الدولة الى المؤسسات الدائمة الثابتة التي توفر للفرد الحماية السياسية والضمان الاقتصادي والاجتماعي ، كل ذلك بالإضافة الى الرصيد الخرافي في الذهنية والاجتماعية وعقم أساليب التعليم ينمكس على الموقف العقلي لأفراد الطبقة المتوسطة تجاه المتناقضات التي تذكر عند الصوفيين والأولياء . وهذا يدفعهم الى اتخاذ موقف محايد أو متساهل أو « مغمض العينين » طلباً للسلامة

وابتعاداً عن المشاكل التي قد تترقب على اتخاذ موقف مضاد للرجل الصالح . ذلك أن الخوف من أن يكون الرجل ولياً لله حقاً ، وبالتالي تكون دعوته مستجابة ما زال متأصلاً في نفسية الفرد منذ طفولته . وكما عبّر عن هذا الموقف أحد الأساتذة الجامعيين بقوله : « الأيمن لي والأيسر أن أصدق بأنه ولي . فإن كان ولياً حقاً ربما تألّني خير من دعواته وبفضل بركاته . وإن كان كاذباً وولياً للشيطان فإن الله سوف يحاسبه على ذلك ولن يصيبني ضرر لأن نيتي حسنة ومخلصة على أي حال » .

وهكذا ويمثل هذا الموقف الفردي الذي يفترق إلى الوعي السياسي والاجتماعي والالتزام تجاه قضايا الجماهير ، يتجاهل كثير من الذين اتبعت لهم فرص التعليم يتجاهلون استمرار الخرافة في أوساط المجتمع لأنهم محكومون بعمق الخوف من القوى الخفية النفسية منذ الطفولة ولأنهم غير متأكدين من مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي ، ويخشون على هذا المستقبل أن يفسده تدخلهم في مسائل الدين والشيطان والأولياء وما شابه ذلك .

أما الفئات الحاكمة فوقها واضح تماماً : ما دام هؤلاء الأولياء لا يهددون السلطة بشكل أو بآخر فإن صلاحهم أو عدمه مسألة ثانوية .

وعلى الرغم مما تقدم فإن للطرق الصوفية والتي تعتبر العمود الفقري لفكرة الأولياء والكرامات ، ما زالت واسعة الانتشار في وقتنا الحاضر في البلاد العربية من المغرب وحق العراق ، وأنه على سبيل المثال :

مئات الآلاف في مصر سواء في المدن أو الريف ما يزالون ملتزمين بعمق تجاه طريقة صوفية أو أخرى ... وأنه في عام ١٩٦٤ ذكر (للمؤلف) أسماء أربع وستين طريقة صوفية تمارس نشاطها في مصر . وهم يمثلون جميعاً في « المجلس الصوفي الأعلى » ... والذي كان يُعَيِّن رئيسه من قِبل الخديوي ، ثم من قِبل الملك ، ثم من قِبل رئيس الجمهورية ...^(١)

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge Press, (١)
1970, pp. 63, 64, 67, 68.

وقد حاول الكواكي أن يرجع إقبال الجماهير على التصوف سواء بالممارسة أو التصديق

الى تضييق الدين على المسلمين (من قبل الفقهاء) ... جعل المسلم لا يكاد يمكنه أن يعتبر نفسه مسلماً حاجياً لتعذر تطبيق جميع عباداته ... فبذلك أصبح الجمهور الأكبر من المسلمين يعتقدون في أنفسهم التهاون اضطراباً ... وكم من مسلم يحكم عليه الفقيه الشافعي بأنه نسل سفاح ومقيم على السفاح وراحي لمخارمه بالسفاح ، الى غير ذلك ... فهذا التضييق صار المسلم لا يرى لنفسه فرجاً إلا بالإنجاء الى صوفية الزمان الذين يهونون عليه الدين كل التهوين .

ولم يكن الكواكي في رأينا بعيداً عن الصحة ، ضمن الإطار الديني لتفسير سلوكيات الجماهير . إلا أننا من الناحية الاعتقادية نرى أنه لا يستبعد أن يكون شعور المسلم وخاصة في الطبقات الدنيا بأنه متضائل القيمة الى حد يكاد يكون حلقاً بالنسبة لله وحكمته وإرادته وقدرته ، وانعدام التسلسل الهرمي في المكانة الدينية كما هو في المسيحية مثلاً قد ساعد على قبول عامة المسلمين لفكرة السلم الصوفي . على اعتبار انه بشكل تدرجاً مقبولاً بين ضالة الإنسان وعظمة الله . كذلك فإن الهوة الضخمة بين الله والإنسان لا تجعله قادراً ولو من الناحية النفسية على اجتيازها بدون وسطاء ، خاصة وأن أحواله الاقتصادية والاجتماعية السيئة تؤكد له عجزه وانسحاقه ^(١) .

- إن أهم ما يترتب على الأفكار الصوفية فيما يتعلق بذهنية الجماهير هو :
- ١ - الإيمان بالأولياء وما يودع فيهم من أسرار وبالتالي قدراتهم الخارقة .
 - ٢ - الإيمان بالكرامات التي تنسب اليهم .
 - ٣ - الأدعية التي ألفوها لقضاء الحاجات .
 - ٤ - تعميق فكرة الاستسلام والإذعان للواقع والزهد فيه .
 - ٥ - ممارسة العديد من الطقوس الجماعية التي تنسي الانسان واقعه وتفصله عنه .

(١) عبد الرحمن الكواكي ، أم القرى ، ص ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ .

وعلى مر القرون تجمعت في معظم أرجاء الوطن العربي ، وخاصة مصر والعراق وإشمال إفريقيا (ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب) فائقة طويلة من الأسماء التي تنتظر إليها الجماهير كأولياء لها مقامات منتشرة في المدن والقرى . فمن أشهرها في بغداد - وتعرف بمدينة الأولياء لكثرة من عاش أو دفن فيها - عبد القادر الجيلاني ، والجنيدي ، وشهاب الدين السهروردي . ويقرب دمشق ضريح ابن العربي الصوفي الشهير ، وفي مصر إبراهيم الدسوقي وأحمد البدوي ومقامهما في طنطا . ومن الأولياء المعروفين كذلك الشاذلي . وتكثر الأضرحة لأولياء مختلفين في الطريق إلى طرابلس الغرب ، ليبيا^(١) . أما ضريح الشيخ السنوسي فهو في الصحراء قرب جربوب . وفي تونس أضرحة ابن عروس ، وابن قاسم ، وابن سعيد . أما أشهرهم فهو سيدي مخلص . ويشتهر سيدي بو مدين في الجزائر ، وكذلك عبد القادر الجيلاني ولي العراق الشهير ، ومن أولياء مدينة مراكش في المغرب الأقصى بن عباس وسليمان الجزولي ، ومن أشهر أوليائهم « مولاي إدريس » مؤسس الأسرة الإدريسية .

ومع أن العدد الأكبر من الأولياء هو من الرجال ، إلا أن حظ النساء في هذا المضمار لم يكن صغراً . فالسيدة نفيسة والسيدة زينب في مصر مثلاً شهرتهما لا تقل أبداً عن الأولياء الرجال المعروفين . وأسماء الأولياء كثيرة ومألوفة تبتدىء عادة بلقب الشيخ أو السيد أو سيدنا أو السيدة أو مولاي أو « الست » أو الشيخة إلى آخر القائمة . وكثير من هذه الأسماء غير معروفة إلا في محيطها الضيق مثل القرية أو الحارة . وبحيث يكاد المرء أن يستنتج أن كل تجمع سكاني له مولاة أو سيده الخاص والذي غالباً ما يكون غير معترف به لدى التجمعات السكانية الأخرى . ونجد هنا تشابهاً إلى حد كبير بين فكرة الأولياء وفكرة القديسين عند المسيحيين .

(١) راجع على سبيل المثال كتاب الدكتور عبد الجليل الطاهر، المجتمع الليبي ، المكتبة المصرية ، صيدا ، ١٩٦٩ ، ص ١٦٥ - ١٧٣ .

٢ - الكرامات

لا نريد هنا أن نبحث في موضوع الكرامات من حيث مدلولاته الصوفية أو حقيقة كونه قائماً على أسس دينية صحيحة من وجهة نظر رجال الدين أنفسهم ، وإنما هنا مفهوم الكرامات في ذهن الجماهير وما يمكن أن تكون عليه هذه الكرامات ، وإن كان بإمكاننا من الناحية التقريرية أن نقول بأن العديد من رجال الدين يقرون جواز حدوث الكرامات ، والقليل منهم ينكرونها .

إن معظم الأفكار الدينية في بقاع العالم المختلفة ، كما هو معلوم ، ترسخ في أذهان الجماهير الفكرة القائلة بأن أمراً ما خارقاً للعادة ، غير مألوف للناس ، غير متفق مع ما هو سائد من علاقات طبيعية قد يظهر على أيدي بعض الرجال الذين تربطهم بالآلهة علاقة ما خاصة . فالأنبياء تقع على أيديهم المعجزات ، والقديسين أو الأولياء قد تظهر على أيديهم كرامات أو خوارق لا تختلف من حيث الظاهر كثيراً أو في أذهان الجماهير عما هو معجزة^(١) .

(١) ورد في رسالة القشيري أن « الإمام أبو اسحاق الاسفرايني رحمه الله ... يقول من الفرق بين المعجزات والكرامات أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهارها والولي عليه سقرها واختفاؤها والتي صلى الله عليه وسلم يدعي ذلك ويقطع القول به والولي لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكراً » . القشيري ، ص ١٥٨-١٥٩ . يذكر آدم ماز في كتابه المضادة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، الجزء الثاني ، ص ٥٣ : « أننا لا نجد أنه قد وقع على أيدي المسلمين في ذلك العهد ما كان يقع على أيدي أصحاب الخوارق المتصارى من إحياء الموتى ؛ أما المسلمون فلم يصلوا إلا إلى قيام الحيوانات بعد موتها على أيديهم » . (كما جاء في رسالة القشيري ، ص ١٧٤) .

وقد جاء في كتاب **جهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف**، لمحمد أبو الفيض المتوفي الحسيني ، أن :

الكرامة للولي رتبة ثانوية للمعجزة بالنسبة للنبي ، وتأتي في الترتيب بعدها مباشرة ، فمعجزة النبي مقرونة دائماً بالتحدي واستدراج الأيمان والتصديق من قلب مشاهدتها عن طريق المعجزة . يخرق العادة كإسراء محمد وانتقال البحر لموسى وإحياء الموتى لميسى وغير ذلك ، ومعجزة محمد ﷺ الكبرى في أنه أمي وأنه أنزل عليه القرآن...^(١) وفي المنطقة العربية راجت القصص والحكايات العديدة عن الكرامات بسبب اكتساب هذه الكرامات طابعاً دينياً ، سواء من حيث التفسير أو من حيث علل الحدوث . وكان المتصوفة هم أكثر الناس ترويحاً لهذه المسألة بحيث لم يتركوا شيئاً خارقاً للعادة مبطلاً لقوانين الطبيعة يمكن أن يتصوره خيالهم إلا ذكروه ونسبوه إلى أحد أوليائهم . فقد ورد في رسالة القشيري أن الكرامات :

قد تكون إجابة دعوة ، وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر ، أو حصول ماء في زمن عطش ، أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة ، أو تخليصاً من عدو ، أو سماع خطاب من هاتف ، أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة^(٢) .

وفي الوقت الذي حارب بعض علماء المسلمين ، وخاصة الفقهاء ، مقولات الصوفية وما يدور منها حول الكرامات كما فعل الإمام ابن الجوزي في كتابه **تلييس إبليس** حيث نسب هذه الظواهر إلى الشيطان^(٣) ، إلا أن الجماهير بحكم واقعها الحياتي ومستوى تقدمها العلمي كانت وما تزال ميالة إلى تصديق

(١) محمد أبو الفيض المتوفي الحسيني ، **جهرة الأولياء** ، الجزء الأول ، ص ١٠٥ .

(٢) رسالة القشيري ، ص ١٦٠ .

(٣) إن عدداً من خاصة الصوفية لم يعملوا الكرامات شأنها كما هو واضح في رسالة القشيري ، ص ٢٦ ، ١٦٣ ، ١٧٢ . فيحكى عن أبي سهل القشيري (المتوفي عام ٢٢٣ هـ أو ٢٨٣ هـ / ٨٨٦ أو ٨٩٥ م) أنه قال : « أكبر الكرامات أن تعلم خلقاً مغموماً من أخلاقك » .

كثير من هذه القصص . وواضح أن نسبة خوارق الأحداث الى أئمة الصوفية يلهب خيال الجماهير ويزيد من تعلقها هؤلاء الأئمة وأتباعهم ، ويعزز في نفس بقية المكافة المادية والمعنوية للمتصوفة في نفوس الجماهير سواء رغبة في أن يصيبهم جزء من الكرامات الخيرة لهؤلاء الأولياء أو خوفاً من انتقامهم الذي يوحون بقصصهم أنه قد يكون مدمراً . فقد ورد في الحديث القدسي :

« من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ... »^(١)

وفي حديث قدسي آخر :

عبدى أنا الذي يقول للشيء كن فيكون ، فأطعني اجعلك بقدرتي ربانياً تقول للشيء كن فيكون^(٢) .

والصوفيون يؤكدون أن ما يذيعونه بين العامة من كرامات قد ورد في القرآن وفي الأحاديث استناداً الى المقولة بأن الله يفعل ما يريد ومتى يريد وبالكيفية التي يريد دون أن يكون هناك اشتراطات من نوع معين

... والعجب كل العجب ممن ينكر الكرامات ، وقد جاءت في الآيات الكريمات ، والأحاديث الصحيحة ، والآثار المشهورات ، والحكايات المستفيضات الصادرة عن العيان والمجاهدين ، من السلف والخلف ، وبلغت في الكثرة والشهرة في جميع البلاد ، مبلغاً يخرج عن الحصر والتعداد . قال : ثم إن كثيراً من المتكبرين لو رأوا الأولياء والصالحين يطيرون في الهواء لقالوا هذا سحر ، أو قالوا هؤلاء شياطين ...^(٣)

وليس هناك شرط عقلائي أو مواصفات خاصة يجب توافرها في صاحب الكرامة . فقد يكون رجلاً عادياً متديناً أو غير ذلك ، عاقلاً أو أبله . يقول ابن عطاء الله :

(١) د. عبد الحليم محمود ، منبر الاسلام ، العدد ٥٤ ، ابريل ١٩٧٤ ، ص ٣٨ .

(٢) محمود أبو الفيض النوراني الحسيني ، جهرة الأولياء ، ص ١٠٦ .

(٣) يوسف بن اسماعيل القنبراني ، جامع كرامات الأولياء ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٦٢ ، الجزء الأول ، ص ٤٢ .

ربما رزق الكرامة من لم تكل له الاستقامة^(١)

بل قال بعض الصوفية عن كرامات معينة :

ما رأيت هذه الكرامات إلا على أيدي البله من الصادقين^(٢) .

أما الكرامات فقد قسموها الى أنواع أو فصائل ، جعلها التاج السبي في طبقاته الكبرى أكثر من أربع وعشرين نوعاً : إحياء الموتى ، كلام الموتى ، انغلاق البحر والمشي على الماء ، إتزواء الأرض ، كلام الجمادات والحيوانات ، إبراء العلل ، طاعة الحيوانات ، طي الزمان ونشـ الزمان ، استجابة الدعاء ، إمساك اللسان ، جذب بعض القلوب ، الاخبار ببعض المغيبات والكشف ، الصبر على عدم الطعام والشراب ، مقام التصريف ، القدرة على تناول الكثير من الغذاء ، الحفظ عن أكل الحرام ، رؤية المكان البعيد من وراء الحجب ، الهيبة (بحيث يموت المشاهد من الرؤية) ، كفاية الله لهم الشر ، التصور بأطوار مختلفة ، اطلاع الله أيام على ذخائر الأرض ، عدم تأثير السمومات... الخ^(٣) .

ثم جعلوا لكل عضو من أعضاء الانسان كرامة خاصة به ولكل طبقة من الأولياء كرامات ، بحيث يبدو المشي على الهواء وتحويل الرمال الى طعام ، والماء الى يابسة ، والشبع من غير طعام ، وكأنه جزء طبيعي من حياة هؤلاء الأمر الذي يشعز الجماهير بالعجز أمامهم والالتجاء اليهم دائماً . وهذا التنوع في أنواع الكرامات يتيح للأولياء فرصة أكبر للحركة ، فيستطيعون أن يفسروا أي شيء وبأي شيء .

إن أهم ما يميّز خلق الأولياء ، هو السهولة التي يمكن للولي أن يصحح ولياً في نظر الجماهير المسلمة . ففي الوقت الذي يقل عدد القديسين عند المسيحيين عن عدد الأولياء ، نلاحظ أن إعلان قديسية القديس يحتاج الى

(١) الحسيني جبهة الأولياء ، ص ١٠٧ .

(٢) التنبائي جامع كرامات الأولياء ، ص ٤٦ .

(٣) المصدر السابق : ص ٤٨ - ٥١ . يبدو أن « مسألة إحياء الموتى » التي لم تكن من الخوارق التي وصل اليها المسلمون زمن القشيري - القرن الرابع الهجري - أصبحت تمد من الكرامات التي يقوم بها الأولياء زمن نهج الدين السبكي في القرن الثامن الهجري .

إجراءات كنسية قد تأخذ قروناً . وقد تأخر الكنيسة في هذه الإجراءات في الوقت الذي تكون الجاهير قد أحاطت القديس بهاته القدسية لما يروى عنه من حكايات^(١) . أما بالنسبة للجاهير المسلمين فإن شيوخ الحكايات عن كرامات إنسان ما مهما كانت ظروفه غريبة أو غامضة كافية لتعميده وليساً في نظر البسطاء من الجمهور . فقد ذكر الحسيني في كتابه *جمهرة الأولياء* أن :

« رجال لا يعرفهم إلا الخاصة ، و« رجال يعرفهم الخاصة والعامة ، و« رجال لا يعرفهم الخاصة ولا العامة ، و« رجال أظهرهم في البداية وسترهم في النهاية » ، و« رجال سترهم في البداية وأظهرهم في النهاية » ، و« رجال لا يعرفهم سواء ولا يطلع على ما بينهم وبينه إلا الحفظة الكرام الذين وكالوا بحفظ السرائر . و« رجال اختص الله بمعرفتهم^(٢) .

وبهذه السلسلة من الاحتمالات التي تفترض أي شيء يسد الحسيني الباب أمام أي تحليل عقلائي أو أي استدلال منطقي بممكن اللجوء اليه ، حتى يطمئن الانسان الى دعوى المدعي ، بمعنى آخر : الاحتمال قائم بأن يكون أي انسان ولياً .

ويقول في موضع آخر :

« مهمة الوالي لا تخطيء في الغالب هدفها ولذا يقول *عليه السلام* : « إن الله رجلاً لو أقسموا على الله لأبرم في قسمهم » ومعناه : ان الله رجلاً إذا اهتموا بالشيء كان بإذن الله حصوله واقعاً^(٣) .

ولقد أثرت هذه الحالة من انعدام «المواصفات المنطقية» المتعلقة بالكرامات أو أصحابها ، في عقلية الجاهير العربية ، بحيث عمقت من عدم القدرة على التمييز بين ما هو معقول وبين ما هو غير معقول . ورسخت من الخاصية اللغوية المميزة للمنطقة ، وهي الاستعداد لقبول أي شيء وتصدق أي شيء .

(١) راجع ما جاء هنا بالخصوص في :

Encyclopaedia Britannica, Saints, vol. 19, 1968, pp. 886 - 888.

(٢) الحسيني *جمهرة الأولياء* ، ص ١٠٠ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

هذا القبول والتصديق الذي يجمع في أغلب الأحيان المتناقضات النظرية والتطبيقية ، ويكون بالدرجة الأولى على حساب الحقائق العلمية أو المفاهيم العقلانية المدعومة بالعلم والحضارة الحديثة .

إن المدقق في الذهنية العربية المعاصرة يلحح آثاراً واضحة لفوضى التصديق واعتباطية القبول وتناقضية المطلق فتسحب على موقف الإنسان العربي من الانجازات العلمية أو التكنولوجية المعاصرة ، أو من الأحداث السياسية أو الاقتصادية .

ولا يقتصر التصديق بالكرامات وما يترقب على ذلك من « الفناء العقل » على الطبقات الفقيرة الجاهلة ، بل يمتد لها ليشمل قطاعات عريضة من المتعلمين أيضاً . وما يزال الانسان العربي المتملم عاجزاً في أغلب الأحيان عن اتخاذ موقف حاسم من الخرافة التي تروى على صورة كرامة لأحد الأولياء . وعلمية المتملم العربي لا تزال محصورة في أماكن خاصة تتطلب الظهور بمظهر العالم أو المتحدث في العلم ، وكما عبّر الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه تجسيد الفكر العربي :

وأما ثالث العوامل المقيدة لمقولتنا عن الأصالة ، المكبة لأرجلنا عن السير ، فهو ذلك الميل الشديد الذي نحسه في نفوسنا نحو أن تكون قوانين الطبيعة لعبة في أيدي نفر من أصحاب القلوب الورعة الطبية ؛ فيكفي أن يشاء الله لواحد من عباده أن يكون من « الصالحين » لينصرف « صلاحه » هذا - في أوهام الناس - لا إلى شق التوع وبناء الجسور ووصف الطرق وإقامة المصانع ؛ بل لينصرف « صلاحه » نحو تعطيل أي قانون طبيعي شاء ؛ فهو يأتي لك بالفأكة من هواء الترفقة ، وليس من الضروري عنده أن تساج الفأكة إلى تربة وماء وشمس وهواء ؛ وهو يقرأ لك الطروس المطوية ، لأن القراءة عنده ليست مشروطة ببصر ورؤية .

ويؤكد الدكتور زكي نجيب محمود الملاحظة التي أوردناها سابقاً فيقول :
ولو اقتصر الأمر في هذا على سواد العامة ، لما أخذنا عجباً ...

لكن الأمر يحاوز هؤلاء الى العلماء أنفسهم ، وأي علماء ؟ علماء الكيمياء والفيزياء والنبات وطبقات الأرض ؛ ومتى ؟ في عصرنا هذا ؛ وأين ؟ في قلب الجامعات !!

انك في يومنا هذا ليأخذك العجب أشد العجب ، اذا ما أتيت لك أن تجالس طائفة من رجال العلوم الطبيعية ، لتستمع الى ما يدبرونه بينهم من أخاديد عن تصديق وإيمان ، اذا ما فتح لهم موضوع الخوارق والكرامات ؛ إنهم عندئذ يقبلون وهم في نشوة السعادة والرضى أن يحكى عن أصحاب الصلاح والطيبة والتقوى كل الخوارق التي تبطل أي قانون شئت من قوانين الطبيعة ، كأن الله تعالى يرضيه أن تكون سنته في كونه لهواً وعبثاً ؛ إن هؤلاء العلماء وهم في معاملهم لا يقبلون إلا أن تكون قوانين العلم حاسمة صارمة ، فما الذي يصيبهم اذا ما تركوا معاملهم وعادوا الى منازلهم يسرون؟ أيتروكون عقولهم مع معارفهم البيضاء في حجرات المعامل ، ليمودوا الى منازلهم وقد فرغت رؤوسهم إلا من الخرافة وانعدام النقد وسرعة التصديق؟ أثقل عليهم عبء العقل ، فيلقون به أنا. بعد أن ليستريحوا في ظل الخرافة الندي الطري الممتع اللذيذ ؟

ويستطرد الدكتور زكي نجيب محمود فيقول :

انني إذ قرأت ما أطلعه من حكايات الخرافة الساذجة عند أسلافنا ... بما أسمعته بأذني من حكايات الخرافة يروها بعض رجال العلم فينا اليوم ، تأخذني الدهشة العميقة ، وأتساءل : هل زاد هؤلاء الرجال الذين ظفروا في ميادين العلوم الطبيعية والرياضية بأعلى الدرجات العلمية على أولئك الأسلاف السذج شيئاً في درجة التصديق؟ هل زاد هؤلاء على أولئك شيئاً إلا صفحات من علوم « حفظوها » ليلقنوها لطلابهم تلقيناً لقاء الرواتب ينفقونها على مظاهر الحياة فيبدون للأعين وكأنهم اختلفوا عن سائر العامة العوام في نظرهم الألاعلية الى تسلسل الأحداث ؟

أسلافنا السذج... وأقراننا المعاصرون في عصر العلوم كلاهما سواء في قبول ما يحكى لهم من أن من ذوي النوايا الطيبة والقلوب المؤمنة من يطير في الهواء بلا أجنحة ، ومن يسير على الماء بلا حوامل ، كلاهما سواء في تصديق ما يحكى لهم من قدرة أصحاب الكرامات على أن يفرقوا من وعاء صغير على النار طعاماً يكفي ألفاً من عباد الله الجائعين ... كلاهما سواء في تصديق ما يحكى لهم عن القوة السحرية لكلمات تكتب أو تقال ... فإذا المهزوم المغلوب غالباً منتصراً ، وإذا الرزق كثير والخير وفير بغير عناء للعمل^(١) .

هذا العجز لدى المتعلم العربي له أصوله المادية وأصوله الذهنية والنفسية . فرغم أن العلم قد أتاح للإنسان العربي نوعاً جديداً من المعرفة ، إلا أن طبيعة الحياة في البلاد العربية ما زالت بعيدة عن الاستقرار والمنطقية والمصرية والثقة التي تتناسب مع العلم . ما زال الإنسان العربي يشعر أن مستقبله غير مضمون ؛ مشاكله ليست أكيدة الحل ؛ قد يتعرض له رئيسه بالتسلط ، لأن المؤسسات لا تعدو عن كونها محكومة بمزاج أركانها وتزواتهم . كل هذا يقوي نزعة الخوف من المجهول والخوف من المستقبل ، ويدفع المتعلم الى التصديق بالكرامة ، ما دامت تنسب للولي الصالح . فالتصديق على أي حال لا يثير غضب الوالي ، وبالتالي ينجو الإنسان من انتقامه . أو ببساطة مختصرة ، إن مسألة الخرافة ومسألة الأولياء بتصديق ما يقال يحجب المتاعب . فإذا أضفنا الى ذلك استمدادية العقل العربي منذ الطفولة لقبول التناقضات وعدم الشعور بالتناقض ، والفصل بين العوامل ، أي العقلية التجزئية ، نجد أن تكوين المتعلم العربي الحالي لا يجعله أقل تصديقاً للكرامة من الإنسان البسيط . بل ربما يفارق واضح هو محاولة المتعلم لأن « يفكر » تفسيراً علياً للكرامة التي يقبلها الإنسان البسيط استناداً الى إيمانه الديني . ولقد نشأ عن النبوية المفرطة للأفكار والممارسات الصوفية ولولهم بالظهور

(١) د. زكي نجيب محمود ، تجديد الفكر العربي ، دار الشروق ، بيروت ، ١٩٧١ ،

أو التظاهر بهيئات غير مألوفة^(١) ، واعتقادهم بأن الله يضع سره في أوليائه دون أن يظهر ذلك للناس وأن الولي قد يبدو للناس إنساناً بسيطاً عادياً ، أو درويشاً^(٢) أو حتى أبلهاً أو مجنوناً^(٣) ؛ وقد يكون غنياً أو فقيراً ، واعياً أو غافلاً عن الوعي في بعض الأحيان ، نشأ عن ذلك كله خلط عجيب بحيث أصبحت الجماهير الجاهلة غير قادرة على التمييز بين الدرويش وبين الأبله ، بين الغائب عن الوعي وبين « المبيط » ، بين الولي الصالح وبين « الذي » الذي يتعاطى ويتدروش ليكسب عطف وصدقات البسطاء وعطاءاتهم^(٤) . ولذا لم يكن غريباً أن تمتع عدد من البلهاء والمجاهيب ، أو المصابين بأمراض عقلية وعصبية ، بصفة الولاية لدى الجماهير البسيطة . وأخذ الناس يتقربون اليهم ويطلبون منهم البركة ، ويسألونهم التوسط لهم لقضاء الحاجات . ويعتبرون دخول أحدهم لبيوتهم تشريفاً لهم وتبريكاً . ويتفاءلون بطلعته

(١) منها لبس المرقمة والقنوة الطويلة . انظر طبقات السبكي ، جز ٣ ، ص ٢٥٧ ، ورسالة القشيري ، ص ١٦ و ١٧ ؛ يتيمة الدهر للشهابي ، جز ٣ ، ص ٢٢٧ . كذلك راجع :

Lane, E. W., The Manners and Customs of the Modern Egyptians, London, 5 th. ed. 1860. ص ٢٥٢ - ٢٥٣ .

(٢) قد اختلف أهل الحقيقة في هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي . فقال بعضهم : لا . وقال بعضهم : يجوز للولي أن يعلم أنه ولي بإطلاع الله تعالى على عاقبة أمره ودوام حاله بطريق الكرامة . وقالوا : لا رجال لا يعرفهم إلا الخاصة ، ولا رجال لا يعرفهم إلا الخاصة ولا العامة . وفي الحديث القدسي عن الله عز وجل : « أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري » . انظر الحسيني جهرة الأولياء ، جزء ٢ ، ص ٩٧ ، ١٠٠ ، ١٢١ . كما ورد في رسالة القشيري أمثلة مختلفة تشير إلى « أن أسرار الولي تكون مستورة » . ص ١٧٢ ، ١٧٤ . (٣) المجذوب في مصطلح الصوفية : من اصطلمه الحق لتفب واسطفاه لحضرة أنه . الحسيني جهرة الأولياء ، جزء ٢ ، ص ٣٠٨ .

(٤) ورد في قوت القلوب لأبي طالب المكي أنه حكى عن الإمام الصوفي أبي سهل القشيري التوفى عام ٢٧٣ هـ / ٨٨٦ م أنه قال : « بعد سنة ثلاثمائة لا يحل أن يتكلم بملئنا هذا (يقصد التصرف) لأنه يحدث قوم يتصنعون الخلق ، ويقرنون بالكلام ، لتكون مواجيدم لباسهم ، وحليتهم كلامهم ، ومعبردم بطونهم » . جزء ١ ، ص ١٦٢ . وشبه هذا الكلام ما ورد في مقدمة الرسالة القشيري ، ص ٢ - ٣ .

ويتفاضون عن كثير من أعماله . ويحاولون تفسيرها بشكل يتناسب مع قدسية السر الإلهي المودع فيه . أما في الحالات التي يتجاوز فيها «جنونه» أو «خبثه» الحد الذي يستطيع أهل الحارة أو القرية أن يتفاضوا عنه ، فكثيراً ما ينقلبون عليه ويحردونه من « ولايته » وسرعان ما يتحول في نظرهم إلى « شيطان » يستحسن التخلص منه .

بصور لنا محمود تيمور بدقة موقفاً كهذا في قصته الشيخ سيد العبيط . فقد كان الشيخ سيد العبيط واحداً من أولياء الله الذين تكن له القرية كل محبة واحترام . كانت تنتظر إلى أفعاله غير المفهومة ، ومواقفه الشاذة أحياناً وكللماته المحبولة (المبيطة) وكأنها توحى إليه ، ويلهم إليها إلهاماً . وكان القرويون يترجون كل ما يقوم به الشيخ سيد العبيط إلى « كرامة » و « بركة » يمنحها لهم .

وفي الواقع لم يكن الشيخ سيد إلا واحداً من القرويين ، أصيب بحادث فاختل عقله ، وقبله الناس على أنه واحد من الأولياء . وبعد أن تطور اختلاله العقلي إلى درجة أصبح فيها خطراً على القرية ، اضطهدوه ، وفي النهاية تخلصوا منه .

إن المدقق في مواقف الجماهير من الأولياء يلاحظ بسهولة - وكما هو متوقع طبعاً - أن درجة التصديق بالأولياء وكراماتهم تعتمد على مواقع الشريحة الاجتماعية في السلم الطبقي ، وأن الجماهير الأكثر فقراً وكبتاً هي الأكثر تصديقاً . أما الشرائع الفنية سواء في المدينة أو الريف فهي أمانع من أن تصدق مثل هذه الحرافات وأغنى من أن تلجأ إلى الأولياء الذين كثيراً ما ينظر إليهم من الشرائع الفنية كمدعين ومشعوذين ومجاديب . يستثنى من ذلك الحالات التي لا تستطيع الثروة والمكانة السياسية أو الاقتصادية تحقيق هدف لصاحبها ، مثل الحصول على ولد ذكر أو استجلاب زوج .. الخ . ففي هذه الحالة تعتمد درجة التصديق على درجة الجهل ، إذ تكون أكثر في القطاعات الجاهلة منها في المثقاة .

ففي رواية أهلا وسهلاً للدكتور حسين مؤنس نجد أن عمدة كفر سهيل

مع انه ليس أقل جهلاً من رجاى كفر سهيل إلا أنه يحكم غناه ومركزه أقل منهم حاجة الى الأولياء . ولذا فهو أذكى وأكثر دهاء من أن يخدع بإدعاءات خادم مقام الحسين عند زيارته القاهرة لأول مرة . اتجه العمدة وقيقه القرية الشيخ عبد الجليل نحو المقام ووضع يده على نحاسه المتشابك ...

وأخذ يقرأ الفاتحة ، فلما هو في أولها إذ راعه صوت عابث يمكر جلال المكان ويقول في صوت بفيض لا يجمال فيه : « أأ محمولك !.. أأ حبيبك .. شيء الله يا حبيبي .. شيء الله يا حبيب الصالحين .. » ونظر العمدة فإذا بنسخ هو أقرب الى المهرجين وحواة سوق الخسيس منه الى أهل الحشمة والتقى ، على رأسه عمامة خضراء تدور على طربوش أصفر ، وقد قدثر يجلباب من كل لون ، رقع حمراء وخضراء وصفراء وبيضاء .. وقد علق في رقبته مسبحة طولها متر ، وأحاط خصره بحزام تمتد منه حمالة من الجلد الى الكتف كأنه جندي ميدان ، وهو يتأيل ويتراقص كأنه مهووس أو مأخوذ ، مردداً غزله السخيف كأنه هذي .. وتأمل العمدة وجهه البشع ... فاستعاذ بالله .. وكلما شرع يقرأ الفاتحة أفسد القراءة عليه ذلك المسخ العابث ، حتى ضاق صدره من طول ما بدأ وأعاد ، وما شعر إلا وهو يتجه نحو هذا الخاق ويمسك به من قفاه بكل قوته ، فصرخ الرجل ، ومضى العمدة به حتى الباب فدفعه دفعة ألقت به خارجاً ، وإذا بأصوات تصيح : « حرام عليك يا راجل !.. هذا محسوب الحسين .. هذا ولي من أولياء الله .. هذا حمامة المقام .. هذا حارس الحسين !.. » (١)

ويتمتع عادة « الأولياء » و « الصالحون » الأموات ، بالإحترام والتقدير أكثر بكثير مما يناله الأحياء منهم . ولذا نجد الجماهير البسيطة تتردد على مقاماتهم وقبورهم تتلصص منها البركة وقضاء الحاجات الى الدرجة التي يتعزل « القبر » أو « المقام » ذاته الى مكان شبه مقدس تنسج حوله الأساطير

(١) د. حسين مؤنس أهلاً وسهلاً ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ١٩٦ - ١٩٧ .

وتخترع له الحكايات التي يتناقلها فرد عن آخر دون أن يكون للإنسان الذي يروي الحكاية تجربة ذاتية في الموضوع .

وفي كثير من الأحيان لا تكفي الجماهير البسيطة بزيارة قبور الأولياء بصورة مبسطة ولا بالطلب الى الولي أن « يقضي حاجة المحتاج » عن طريق التوسل الى الله أمام ضريح الولي بل تقام كثير من الطقوس التي تعود في جوهرها الى أصول وثنية . بل إننا نجد وحتى في وقتنا الحاضر أن فكرة الجماهير عن بعض الأولياء تختلف كلية حتى عن الأسطورة الأصلية المتداولة عن الضريح .

يمتلك الدكتور حسن صفان ، أستاذ الاجتماع بجامعة الأزهر ، على الاحتفال بمولد « أبي مسلم » في محافظة الشرقية بمصر بقوله :

وفي بعض الأحيان يقتاسي الناس أن الاحتفال بالمولد ليس إلا للذكرى والعبرة ولتجديد ثقتهم بالله . وأن المحتفى بمولده ليس إلا مجرد بشر كان مثالياً في أخلاقه ولكنهم يتقربون اليه بشكل يجعل منه شبه إله وهذا أكثر ما يكون استنكاراً من الدين الاسلامي .. الذي حرص على التمسك بأن الله وحده هو الذات العليا ولا إله آخر معه ^(١) .

وواضح أن تقديس الأموات بالإضافة الى كونه عادة قديمة جداً توارثتها الجماهير جيلاً بعد جيل ، وترتبط بالأديان البدائية والسحر والشعوذة والخوف من الموت وجهل أسبابه ، إلا أن « الأولياء الأموات » أو « القبور » تعطي بطبيعة الحال مجالاً أوسع لاختراع القصص والأعمال الخارقة « والتي هي من الشروط الهامة » للاعتقاد بولاية الولي . يضاف الى ذلك أنها تعطي فرصة للمتكسبين والمشعوذين الذين يقومون على « خدمة هذه المقامات » . فينتفع « الخادم » بجزء من الاحترام ويأخذ أحياناً دور الوسيط بين الجماهير والولي . ويحدد ذو النون أيوب في روايته الدكتور إبراهيم ، تصوير اكتشاف والد

(١) جريمة الجمهورية (القاهرة) ١٩٦٥/٨/١٩ ، ص ٦ .

بطل الرواية - وكان « درويشاً متجولاً يقات على الصدقات ، ويتوكل بمحامد النبي مصطفى » - قبر الولي أبي الحسن ، في قرية نائية من قرى الموصل في العراق ، غاية الإجادة^(١).

« فلولاه (أي الدرويش) لبقى قبر الولي بقعة من الأرض كغيرها يبول فيها القوم ويدنسونها دون أن يدروا أن تحت ثراها ولياً عظيماً ذا بأس شديد وقتك ذريع »^(٢).

أما كيف علم الدرويش « الشيخ اسماعيل » بوجود هذا الولي أصلاً ثم وجود قبر له في تلك البقعة من الأرض ، فيعود الى أنه وقف صباح يوم في وسط القرية ينذر القوم « بعذاب الدنيا وجحيم الآخرة » لأن :

في قريبتكم ولياً وأنتم عن هذا الشرف غافلون ، لقد جاءني في المنام يشكو من مرور الحيوانات فوق قبره وعدم احترام الناس لثراه.. وصاح القوم : « أظهره لنا لنبني فوق جثائه قبة ونستعين به في المهمات »^(٣).

فطلب الشيخ اسماعيل أن يمهله الى اليوم التالي ليصلي ويتهجد « لعل الله يرشدنا اليه »^(٤). وكان يخرج الى الحقل في منتصف الليل بين آونة وأخرى، فيقف هنا وهناك يحلل ويكبر^(٥). وفي صباح اليوم التالي وبعد أن أنذر القوم بأن من كان غير سيد وابن سيد « سيصيبه العمى وتشل يده اذا تقدم لحفر القبر »^(٦) ، وذهب لوحده الى بقعة معينة من الحقل . وبعد أن حفر نصف ذراع رفع بيده « حرية يلعب نصلها في ضوء الشمس ومعها قطعة خضراء »^(٧).

(١) ذو النون أيوب الدكتور ابراهيم . حياته ومآثره ، شركة التجارة والطباعة ، بغداد ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٠ ، ص ٥١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٤ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

(٥) نفس المصدر والصفحة .

(٦) نفس المصدر ، ص ٥٤ - ٥٥ .

(٧) نفس المصدر ، ص ٥٥ .

فارتفع صياح الجماهير ، وأسرعوا الى البقعة . فأعاد الشيخ اسماعيل التراب الى محله « خوفاً من أن تبهر أنوار الولي الناظرين اليه فتعميمهم »^(١) . ومرعان ما أقام القوم على القبر القبة ، ووضعوا في قمتها كفاً خضراء جلبوها للولي من مدينة الموصل . وأصبح الشيخ اسماعيل « المقيم » على قبر الولي يتبعه بالخدمة ، ويستلم النذور باسمه . وأصبحت القرية مركزاً للقرى المجاورة يحج إليها القوم ويقدمون النذور والقرايين الى الولي . ولم تمض بضعة سنوات حتى كان أهل القرية ينظرون اليه بخشوع حين كان يتكلم . فقد أصبحت سلطته أكثر من سلطة روحية ، إذ آل اليه نصف أراضي القرية تقريباً أملاكاً خاصة ، ربما باسم الولي ورُبما باسمه^(٢) .

كتب السيد مصطفى الماحي في تقرير محفوظ في دائرة الأوقاف العراقية عن النفائس والأموال الخزونة في العتبات المقدسة في النجف وكربلاء . وذكر أنه اتصل بالسادن ليطلع عليه ، والذي لم يسمح له برؤية صندوق داخل القصور والذي فيه كما يعلم « كثير من الماس والحجارة الكريمة في مصوغات مرصعة »^(٣) . أما قطع السجاد الأثرية الثمينة فقد تمكن من رؤيتها ولكنه تألم أشد الألم للإهمال وعدم تقدير قيمتها العظيمة وقطرق يد العت بها . كذلك لم يشاهد « الخزانة الكبيرة » والتي قال مسؤول سابق في الأوقاف أن فيها من « الدرر النادرة ومنقطة من الذهب جرها يواقيت متوهجة ورمادها مسك » . كما أن فيها بدلة نسائية منسوجة كلها من اللؤلؤ . ويلاحظ الكاتب أن هذه الكنوز « غير مسجلة لدى أية جهة » وأنها موضوعة تحت تصرف السادن بلا حسيب ولا رقيب . ثم يعلق أن هذا يفسر « ما يتمتع به مرتزقة العتبات المقدسة من ثراء عريض وحياة باذخة فيها الكثير من المجرفة والاستعلاء على عامة الناس وليس فيها شيء من التدين والورع »^(٤) . كما يفسر

(١) ذر التون أيوب الدكتور إبراهيم ، حياته ومآثره ، شركة التجارة والطباعة ، بغداد ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٠ ، ص ٥٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٥٥-٥٩ .

(٣) مادي المعاري : بة مواقف - لعدد ٢١ - أيار - حزيران ١٩٧٢ ، ص ٦٣ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٦٠ .

تعرض رجال الدين للزوار « وتوسلهم بخضوع مؤلم أن يعطوهم النقود أو القطع الذهبية بدلاً من رميها داخل القفص المنسوب على الضريح لأنهم يحرمون منها وتذهب الى غيرهم ، يعنون كبار السعنة » .

كذلك نقرأ في كتاب جاذبية صديقي على باب الله أنها حين استفسرت من خادم مسجد الإمام الشافعي عن سبب سكوت من يقوم على خدمة المسجد فيما يخص الأكوام المتناثرة من الخطابات التي يرسلها يومياً أولئك الذين يأملون حلاً لمشكلتهم من « الإمام الشافعي » والتي يكون مصيرها « كومة القمامة » ، يحبسها الجادم وهو يمسك بقشته :

— نعمل لهم إيه يعني ؟ أدينا بفستوزق من ورامم !... الي تدرس في ايدي قرشين واللي تغمزني بحمة خسة صحيحة !
وحين تعلق جاذبية صديقي على هذا القول بالسؤال :
— لكن ، أليس هذا تضييلاً ؟

يلوح الرجل ذراعيه الاثنتين في وجهها ويصيح قائلاً :
— خبر إيه يا ست انني ؟ حتلبسينا همة إيه ؟ حد مسلطك علينا ؟...^(١)

وهناك عدد من الأولياء « العظمي المتزلة » (مر ذكر بعضهم أعلاه) لهم أكثر من مقام في أكثر من بلد ، ويتصور المواطنون في كل بلد أن المقام الحقيقي هو الذي عندهم وليس الآخر .

ففي القاهرة مثلاً نجد أن مقام الحسين بن علي بن أبي طالب هو أعظم المقامات في مصر . ويندر أن يزور قروي القاهرة دون أن يعرج على مقام الحسين وإلا كانت زيارته للقاهرة ناقصة . ولا يكتفي زوار المقام بالصلاة والدعاء لأنفسهم ، بل كثيراً ما يفعلون ذلك نيابة عن أهل القرية الذين يرجونهم ذلك ، طلباً للبركة والرضى . وما ينطبق على مقام الحسين

(١) جاذبية صديقي على باب الله ، مؤسسة أخبار اليوم ، ١٩٧٣ ، ص ٧-٨ .

ينطبق كذلك على غيره مثل السيدة زينب والشافعي^(١).

أما في العراق فإن قبور الأئمة والأولياء ، وخاصة من آل البيت ، تتمتع بكانة هائلة من التقديس، بحيث تأخذ شكل الحج لأعداد غفيرة من المواطنين، ويقوم على خدمتها طاقم من المشايخ والمساعدين . وتصرف على ترتيب هذه المقامات وزخرفتها وطلاء أجزاء منها بالذهب والفضة أموال طائلة .

يذكر هادي العلوي ما عاينه الجمهور الشيعي من « طقوس بحيرة » في شهري محرم وصفر حيث تصادف ذكرى مقتل الحسين . فمن هذه الطقوس يجالس تعزية تقام على امتداد الشهرين بخطب فيها رجل دين . وتشمل الخطبة على موضوعات دينية متنوعة وتنتهي عادة بفقرة ختامية تُتلى على شكل حداء من قبل رجل الدين أو مساعده ويأخذ الحاضرون ذليكاء على الحسين . ويرجع الكتائب هذا الطقس إلى أصل وثني يعود إلى عهد البكاء على تموز إله الرعي والحصب في الأساطير السامية الموغلة في القدم^(٢).

ومن الطقوس التي يذكرها هادي العلوي :

• مواكب لطم تنظم في المعابد المعروفة بالحسينيات وحول مرافد الأئمة وفي شوارع المدن والقرى. وفيها يخرج الرجال عراة إلى النصف ومعههم حاد يقرأ لهم وهم يلطمون صدورهم بقسوة . وتستهمل في بعض المواكب سلاسل من حديد تضرب بها الظهور . وفي مواكب أخرى تستعمل حراپ تسمى في العراق « قامات » تطنن بها مقدمة الرأس وهو حليق ... وكثيراً ما يسقط قتلى من المطهرين (نسبة إلى

(١) راجع الأرض ، ص ١٤٣ لبدي الرحمن الشرفاوي ؛ أهلاً وسهلاً ، ص ١٣٤ لحسين مؤنس، والأيام جز ١ ، ص ٦٤ لطف حبيب ؛ وفي رواية في قافلة الزمان لبدي الحميد جودة السحار تقرأ أن ليس ثمة عروس تدخل دار زوجها قبل مرور موكبها على ضريح الحسين ، وقراءة الفاتحة له ، وما من شخص يموت إلا ويصلى عليه في الحسين مهياً بعدت الثقة ، ومها أصاب الشيعيين من تمب . ص ٨٣ .

(٢) هادي العلوي « أشياء من فصول المسرح الديني في الوطن العربي » ، مجلة مواقف، العدد ٢١ ، أيار - حزيران ١٩٧٢ ، ص ٥٩ .

الطبر وهو الفأس) بسبب الجروح التي يحدثها التطبير^(١).
ويوضح الكاتب أنه :

استُحدث في السنوات الأخيرة «مواكب مشاة» يسير فيها الناس
على أقدامهم مسافة تزيد أو تقل عن مئة كيلو متر نحو كربلاء
 للمشاركة في لطمية الأربعين^(٢).
أما عن المراقد الدينية فيقول :

هذه المراقد مصفحة كلها بالذهب : قبابها ومآذنها وجدرانها
وأبوابها وأضرحتها . وهي تتمر ويبدل ذهبها باستمرار .
ويذكر هادي العلوي :

أن مثل هذه العمليات غالباً ما تكون مصحوبة بضجيج إعلامي
يصل أحياناً الى إقامة المظاهرات الاحتفالية في الشوارع العامة كما
حدث عندما جلبت الأبواب الذهبية لمرقد العباس بن علي من إيران
سنة ١٩٦١^(٣).
ويستطرد الكاتب أنه :

من الجدير بالذكر أن الراقيين تحت هدم القباب متفقون كلهم على أن
الذهب محرم على الرجال حتى ولو كان خاتماً على قدر إصبع ...
فن الممارقات... أن تكدس هذه الكتل الهائلة من السبائك الذهبية
على جثة رجل لم يضع في حياته لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة^(٤).
ويعلق هادي العلوي أن علياً بن أبي طالب كان سيرفض
هذا التكريم لو خيّر فيه خاصة وهو يرى هذه الكنوز والمشاهد
البالغة الثراء تقام في وسط تموت أكثرية أهلها من الجوع^(٥).

(١) هادي العلوي « أشياء من فصول المسرح الديني في الرضن العربي » ، مجلة مواقف ،
العدد ٢١ ، إير-حزيران ١٩٧٢ ، ص ٥٩ .
(٢) نفس المصدر والطبعة .
(٣) نفس المصدر ، ص ٦٤ .
(٤) نفس المصدر والطبعة .
(٥) نفس المصدر ، ص ٦٤ ، ٦٥ .

٣ - الأضرحة والقبور

وفي عدد من الروايات خاصة المصرية يقدم لنا مؤلفوها صوراً حية للدور الذي يلعبه الأولياء وقبورهم في ذهن المواطنين البسطاء . وفي كل حالة نجد أن الفقر والجهل والكبت والتقاليد تكن وراء ذلك . وقد علّل الدكتور حسن الساعاتي زيادة الكثافة السكانية واستقرار الحياة في حي الجمرح بالاسكندرية مثلاً ، بوجود العدد الكبير من المساجد وأضرحة الأولياء التي تعمل كمركز جذب للسكان ، باعتبارها في نظرهم منطقة آمنة ، فأولياء الله لا خوف عليهم ولن يصيب من يسكن يحوارهم أي سوء^(١).

ويعكس محمد صديقي هذه النظرة بوضوح في روايته القمور وراء السحاب. فيذكر أن من كرامات الأولياء ، ذلك الحادث الغريب الذي قال الكثيرون من أبناء الاسكندرية أنهم شاهدوه بأنفسهم .. وهو :

سقوط طوربيد على ضريح سيدي أبو الدرداء في أثناء غارة جوية في الحزب العالمية الثانية .. لكن يدا «أبو الدرداء» التقطا الطوربيد قبل أن يسقط ، وقذفتا به في البحر^(٢).

كذلك يعكس نجيب محفوظ هذه النظرة في روايته خان الخليلي و بين القصرين . ففي خان الخليلي انتقلت امرأة أحمد عاكف من السكاكيني بعد الفارة على القاهرة الى «الحسين» لأن «هذا الحي في حي الحسين رضوان الله عليه» ، وهو حي الدين والمسجد^(٣) . كما أن أمينة في بين القصرين كانت

(١) د. حسن الساعاتي، التصنيع والعمران، دار المعرفة، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ١٢٦ .

(٢) نقلاً عن محمد جبريل ، مصر في قصص كتابها المعاصرين ، ص ٢٩٧ .

(٣) نجيب محفوظ خان الخليلي ، مكتبة مصر، القاهرة ، الطبعة الجديدة ، ص ١١ .

أمنيته الوحيدة أن تزور مقام الحسين . وبحكم التقاليد فإنها كانت أسيرة بيتها منذ أن تزوجت عبد الجواد قبل خسة وعشرين عاماً . وكانت عيناها تقعان على منذنة الحسين وهي في بيتها وتدور في ذهنها الخيالات عن ذلك المكان العظيم . وحين جاء اليوم الموعود ، يوم زيارتها لل مقام ، تملكها مشاعر عارمة لم تتمكن من السيطرة عليها . وتقف أمام قبر الحسين تود لو أنها تبقى كذلك لأطول مدة ممكنة لتملأ نفسها بطعم السعادة . غير أن ضغط الجماهير من الزوار يحول بينها وبين الوقوف طويلاً . وتمد يدها لتتلمس الجدران الخشبية تقرأ الفاتحة ثم تحتضن الجدران وتقبلها وهي تصلي طوال الوقت (١) .

وواضح أن حياة العزلة التي فرضت على أمينة في أوائل هذا القرن ، وانفصالها كلية عن الحياة الاجتماعية خارج البيت ، وقسوة زوجها وتحكمه في شؤونها ، والحكايات التي كانت تسمعا عن الحسين ، ثم جهلها وانعدام خبرتها ، كل ذلك كان وراء الاحساسات بالإضافة طبعاً الى المشاعر الدينية التقليدية .

ويبدو واضحاً من قصة عالم الأسرار محمود البدوي أن الإيمان المطلق بالأولياء وكراماتهم غير مقصور على نساء جاهلات معزولات كأمنية ، بل يتعداه ليشمل فئات مختلفة من المتعلمين ومن هم قد تجاوزوا الشرائع الدنيا في السلم الطبقي . فنحن أمام بطل القصة الذي يتوجه الى صديق له من « أنبغ المهندسين » طالباً منه أن يبني له داراً صغيرة في مصر الجديدة . يرحب المهندس بالفكرة ويعدّ بإسناد العمل لمساعدته الذي سيقوم بعمل الرمم للدار بينما يقوم هو - المهندس - بمراقبة التنفيذ . وعند الاستفسار عن سبب إسناد الفكرة للمساعد ولماذا لا يتولى المهندس نفسه العمل ، يجيب قائلاً :

- لقد خلعت ذراعي .

وأضاف وهو يشير الى النافذة :

- خلعهما هذا الرجل الذي هناك .

- ليس أمامي سوى ضريح .

(١) نجيب محفوظ بين القصرين ، مكتبة مصر ، القاهرة ١٩٩٠ ، ص ١٩١ ، ١٩٢ .

- إنه هو .

ويستطرد بطل القصة فيقول إنه لم ير أمامه إلا ضريحاً صغيراً :

قد طلي بناؤه وشبكه الصغيرة وبابه بالدهان والزيت على أحسن صورة .. ووراءه عمارة حديثة عالية قد أخذ في بياضها وزخرفتها من كل جانب . وكان الضريح يشغل الجانب الأيمن من العمارة ، وحوله فضاء على شكل دائرة . وتراجعت العمارة عن الشارع بما يزيد على ثمانية أمتار إكراماً للضريح .

وينكر بطل القصة حدوث مثل هذا في القرن العشرين ، فالعمارة كادت أن تكون مشوهة ، بالإضافة الى الأمتار العديدة التي تنازل عنها صاحب العمارة إكراماً للضريح وفي منطقة حيوية . وعند الاستفسار من صديقه المهندس فيما إذا كان صاحب العمارة هو الذي رغب في ترك مكان الضريح ، يجيبه المهندس بالنفي وبأنه حين وضع التصميم مع المقاول ، لم يفكروا في الضريح إطلاقاً ، و « أرلناه ونحن نضع التصميم كلية » ، إلا أن المقاول عاد اليه بعد أيام من إعطائه الرسم للتنفيذ قائلاً إن العمال حفروا الأساس في قطعة الأرض كلها . أما الضريح « فلم يجرؤ أحد على الاقتراب منه » .. وكما شرعوا في إزالته شلت أيديهم أو حدث لهم حادث .

فيستفسر المهندس من المقاول إن كان يعرف اسم صاحب الضريح :

- أبدأ .. إنه رجل مجهول .

- هل تخضع للخرافات ونشوء العمارة ، وتحمل صاحبها خسارة الآلاف من الجنيهات من أجل ضريح لإنسان مجهول .. هذا تخريف .. يا معلم أحد .. هذا الضريح يزال غداً .

ويبدو أن المقاول لم يزل الضريح :

لأن العمال الذين شرعوا فعلاً في إزالته سقط واحد منهم من فوق السقالة ، وكادت أن تدق عنقه ، وحلت مصيبة بمامل آخر ، ومرضى الثالث .

وكانت النتيجة أن « تشاءموا من هذه الحوادث وامتنعوا عن العمل كلية » .

فما كان من القاول إلا أن يتصل بصاحب العمارة الذي وافق أن يبقى الضريح في مكانه وأن يقيّم التصميم تبعاً لذلك ، مما أغضب المهندس والذي حاول إقناع صاحب العمارة بالعدول عن رأيه لأن « بقاء الضريح في مكانه سيثبته واجهة العمارة ويجعله يخسر آلافاً مؤلفة من الجنيهات .. » . ونصحه إن كان لا يبد من ضريح لذلك الشيخ ، أن يبني في مكان آخر . فوافق صاحب العمارة ووضع المهندس تصميماً رائعاً لضريح جديد . وحدث أن حلم المهندس في تلك الليلة أن رجلاً في « لباس أبيض » جاءه وقال :

سيب الضريح مكانه!.. وقد فسرت هذا الحلم بأنني كنت مشغولاً قبل أن أنام بالضريح.. وكان مسيطراً على عقلي.. فلما نمت حلمت به...

وشرعنا في إزالة الضريح ، ولكن واحداً من العمال لم يقدر على أن يضرب الفأس في الأرض أو في سقفه أو في حوائطه .. فشعرت (المهندس) بالغيظ وأوقفت الماكينات التي تحفر الأساس في الجهة الأخرى . وجمعت العمال جميعاً ورأيت في حلقة كبيرة .. وأمسكت بالفأس أمامهم لأرجم بأن الأمر أسهل مما يتصورون ويقدرّون ، ولأزيل هذه الحرافات من عقولهم جميعاً . أمسكت بالفأس ، وضربت ضربة قوية في الجدار . فانخلع قالب واحد من الطوب ، ولكن انخلع معه ذراعي ، وأحسست بمثل النار تسري في كتفي اليمنى .. وبسواد شديد يزحف أمامي حتى أظلم المكان . ولم أقو على حمل الفأس ، فألقيتها وأنا أتصعب عرقاً .. ونظر إليّ العمال في ذهول ، ثم صاح أحدهم : شهدنا لك يا سيدنا الشيخ !. وصفقوا وهللوا .. وتركهم مخفولاً : أخذت أفكر في هذا العالم الآخر ، عالم الأسمار .. وتذكرت الحلم والشيخ الذي جاءني في المنام ، وكل ما دار في رأس العمال من مخاوف بسبب الضريح وقلت إن هذا عالم آخر ، يتلو عن فهمنا وإدراكنا ، وأسماره لا تحيط بها عقولنا .. إنه عالم الأسمار لا ندرك منه شيئاً .. وأبقينا على الضريح كما ترى في مكانه .. بل بنينا به بالحجر والجرانيت من جديد ، وزينا به ووضعنا في سقفه

القناديل .. وإنه الآن مصباح العارة ونورها .. وقد أخذ ذراعي في التحسن ، فأنا الآن أستطيع تحريكه ، وأعتقد أنه سيشفى تماماً ^(١) .

بهذا العرض الذي قدمه محمود البدوي نتعرف على إيمان الكاتب نفسه بفاعلية كرامات الأولياء و « حقيقة » مكانتهم ، معللاً ذلك بأنهم ينتسبون الى عالم آخر يستعصي على فهم وإدراك عقول البشر . أو بعبارة أخرى ، عالم من الأسرار الميتافيزيقية ، يذهب الكاتب الى التدليل على وجودها من خلال النهاية التي أوصل اليها المهندس صديق بطل الرواية ، سواء من خلال ترتيب « شفاء ذراعه » أو من خلال تغير نظرته الجذالية للتخطيط العمراني ، حيث تحول مقام أو ضريح الولي الى زينة للعمارة ومصباح لها . كما أن الكاتب لا يحاول أن يقدم تعليقاً فيزيائياً مقبولاً للحدث الذي نزل بالمهندس . فهناك احتمالات كثيرة كافية لأن تصاب ذراعه « بالخلع » . إذ يكفي لتفسير ذلك أن يهوى بالفأس بكل طاقته لتضرب حجراً أو صخرة صلبة ترقد معها الفأس بشدة كافية لخلع ذراعه وذراع غيره . كذلك فإن العوامل النفسية تلعب دورها في مثل هذه الحالات ، خاصة لدى العمال البسطاء الذين ما أن يسمعوا بأن ذلك المكان هو ضريح ولي له كراماته حتى يسترجعوا أمامهم مخزونهم الذهني الضخم من الخرافات والقصص والحكايات التي تكفي لإحداث حالة من الخوف والارتباك والتوجس من المجهول كافية لأن ينزلوا أحدهم من على السقالة هذا اذا سلمنا بأن الكاتب متأكد من صحة الرواية في بعض تفاصيلها على الأقل .

إن هذا التسلم من جانب الكاتب يعكس صورة عن الواقع الذهني ، لدى فئات متمثلة لا تزال تنظر الى العلم كمفهوم وتقنية لتفسير الأحداث نظرة مملوءة بالشك أو الخرافة أو بالرقص أو بالتجاهل . وحينما يكون هنالك مجال للصراع بين العلم والخرافة يميل البعض الى إبراز الجانب الخرافي بعد أن يصبغ عليه صبغة دينية أو شبه دينية ، تثير في نفس القارئ المعادي رهبة ، وتعمق

(١) محمود البدوي ، قصة « عالم الأسرار » من مجموعة الجبال الحزين ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة .

فيه الاعتقاد بالخراروق والتي هي بالتعريف « مضادة للعلم » باعتبار أن الكاتب واحد من الرواة الذين شاهدوا هذه الخارقة .

ومع أنه يصعب على الدارس أن يفرق بين إلقاء الكاتب على الخرافة ثوباً دينياً ، أو بين انتصاره للخرافة ، انطلاقاً من مفهومه الديني (سواء كان هذا المفهوم من وجهة نظر دينية أكاديمية صحيحاً أم غير صحيح) ، فإن هذه الكتابات يكون من شأنها تقوية الاتجاه الخرافي في عقلية المواطن البسيط بحيث يلجأ الى تقليد الكاتب ، أو استعمال نفس الميكانيكية في التفسير بأن يعزي الأسباب الى قوة غيبية مجهولة ، كأن يكون مصدر هذه الغيبية ولياً مجهول الهوية ، مجهول التاريخ ، مجهول القضية .

ففي رواية يحيى حقي قنديل أم هاشم ، والتي يشير عنوانها الى قنديل معلق في مقام السيدة زينب « أم هاشم » نجد مثلاً آخر على ترويج المفهوم الخرافي ، وإن كان الكاتب قد لجأ الى تخفيف جوهر الخرافة بشأن زوجها الى شيء من العلم ، ربما لمجاعة العصر ، وربما لأن الكاتب لم يستطع بعد أن يكتشف التضاد والتناقض بين العلم والخرافة .

كذلك نجد في هذه الرواية ، وصفاً دقيقاً للدور الذي يلعبه الأولياء (من النساء والرجال) في حياة البسطاء من الجماهير وخاصة في الأحياء الشعبية من المدينة . هذه الجماهير التي أكثر ما يهتمها من الأولياء هو « المعجزات » والكرامات التي تظهر على أيديهم لتقضي للجماهير الفقيرة الجسالة حاجاتها اليومية المتواضعة .

ففي الرواية المذكورة نجد أن زيت القنديل الذي يضاء به مقام السيدة زينب أصبح له في نظر سكان الحي ، مكانة خاصة ولأسباب حياتية محضة . فيه تشفى الأمراض وتبرأ الجروح وتداوى الأعين المريضة ، الى غير ذلك . وعلى وجه الدقة فهو في نظر المواطنين متخصص بشفاء الأعين المريضة . وهكذا أصبح زيت القنديل مقدساً .

إن أكثر من في الحي حماساً للزيت المقدس وأحرم دفاعاً عن قدرته الشفائية العظيمة ، وأنشطهم في الترويج لهذا الزيت المتقطع النظير وأهم من

يقوم بالدعاية له هو الشيخ « درديري » خادم المقام . ذلك أنه هو الذي يملأ القنديل بالزيت وهو الذي يقدمه للمحتاج من أهل الحي مقابل كمية متواضعة من النقود ، أو هدية معقولة ، أو ما يستطيع أن يقدمه صاحب الحاجة . وهكذا فإن المقام بالنسبة للشيخ درديري هو مصنع الزيت المقدس والقنديل هو الماكينة التي تحول الزيت الحام الى زيت مقدس يباع للمواطنين بالقطارة . إن الشيخ درديري يبذل كل جهده وقوته للدفاع عن مصالحه والمحافظة على صناعته ضد هجوم العلم ، والذي يمثل في نظر الشيخ منافساً تجارياً قوياً .

تعرف يا سي اسماعيل ليلة الحاضرة ، يحيى سيدنا الحسين ، والإمام الشافعي ، والإمام الليث ، يحفون بالسيدة فاطمة النبوية ، والسيدة عائشة ، والسيدة سكينة ، في كوكبة من الخيل ، ترفرف عليهم أعلام خضر ، ويفوح من أردانهم المسك والورد ، يأخذون أمكنتهم عن عين الست وعن يسارها... في تلك الليلة ، هذا القنديل الصغير الذي تراه فوق المقام ، يكاد لا يشع له ضوء ، ينبعث منه عندئذ لآلأ يخطف الأبصار ... إني (أي الشيخ درديري) ساعته لا أطيق أن أرفع عيني إليه . زيتة في تلك الليلة فيه سر الشفاء . فمن أجل ذلك لا أعطيه إلا لمن أعلم أنه يستحقه من المنكسرين^(١) .

وحيث يدخل اسماعيل ، الطبيب الشاب بعد عودته من بريطانيا ، ميدان السيدة زينب لأول مرة بعد غيبته سنوات سبع ، يصدمه واقع الحياة التي تعيشها الجماهير الفقيرة في ذلك الحي المتواضع من القاهرة ، ويتأمل ما يرى أمامه وكأنه يكتشف عالماً جديداً غريباً عليه ، فيلاحظ أن الحي :

يموج كدأبه بخلق غفير ، ضربت عليهم المسكنة ، وثقلت بأقدامهم قيود الذل .

ليست هذه كائنات تعيش في عصر تحرّك فيه الجماد... يتطلع الى الوجوه ، فلا يرى إلا آثار استغراق في النوم كأنهم

(١) يحيى حقي قنديل أم هاشم ، سلسلة اقراء رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ، ص ١٧ .

جميعاً صرعى أقيون . لم ينطق له وجه واحد بمعنى انساني .
... أجساد لم تعرف الماء منذ سنين. الصابون عندها والعنقاء. سواء .
وحين تجر فتاة تلف نفسها بعلاء :

سرعان ما بدأ الناس يتحركون بها كأنهم كلاب لم يروا في
حياتهم أنثى !
هناك جوداً يقتل كل ما تقدم ، وعدم لا معنى فيه للزمن ،
وخيلات المخدر ، وأحلام النائم والشمس طالعة ...

لو استطاع اسماعيل لأمسك بذراع كل واحد منهم وهزه هزة
عنيفة وهو يقول : استيقظ . استيقظ من سباتك وأفق ، وافتح
عينيك. ما هذا الجدل في غير طائل؟ والشقشة والمهارة في سفاسف؟
تعيشون في الخرافات ، وتؤمنون بالأوثان ، وتحجون للقبور وتلوذون
بأموات^(١).

أما القنديل الذي في المقام ، فقد بان على حقيقته في عيني اسماعيل بعد أن
انفصل عن الحمي وما فيه مادياً وذهنياً خلال سني دراسته في الخارج ، وما هو
يراه الآن من جديد ويلاحظ أن :

أكثر ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوء . هذا الشعاع إعلان
قائم للخرافة والجهل (نفسي يحسني حقي أن يشير الى أنه إعلان أيضاً
للفقر والحرمان والاضطهاد والهروب من الواقع واستلهاث المعجزات
من القوى الميتافيزيقية. كتعبير عن عجز الانسان) .

... حول المقام أناس كالخشب المسندة ، وقفوا مشلولين متشبثين
بالأسوار . فهم رجل يستجدي صاحبة المقام شيئاً لم يفهمه اسماعيل ،
وإنما وعى أنه يستعديها على خصم له ، ويسألها أن تجرب بيته
وتقيم أطفاله^(٢).

(١) يحيى حقي قنديل أم هاشم ، سلسلة اقرأ ، رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ،
ص ٤٣ - ٤٥ .
(٢) نفس المصدر ، ص ٤٦ .

وحين لم يحتفل اسماعيل هذا الموقف، ولم يستطع ان يتقبله عقلياً وعاطفياً،
وحين تأكد له أن ما تعلمه يتناقض مع ما يراه اندفع لتغيير هذا المنظر
المعبر عن الواقع الخرافي للجواهر الحكي فاندفع الى المقام « وأهوى بمصاه على
القنديل. فحطمه .. وهو يصرخ »^(١). فهجمت عليه الجوع وأوسعته ضرباً .

الى هنا ويبدو أن المؤلف قد عبر بصدق عن الواقع المادي والنفسى للجواهر
الجاهلة ، وعن الانفعالات والأعمال التي يفترض أن تعمل في نفسية الطبيب
الشاب أو يقوم بها حتى يحافظ على توازنه الذهني ، منطلقاً من باب الإلتزام
للمفاهيم العلمية التي استقامها ومارسها . غير أن يحس حقاً كان له مفهوم آخر،
يخالف التوقعات المستنتجة من الصورة الواقعية التي رسمها . وانطلاقاً من هذا
المفهوم يأخذ يحس حقاً بتوجيه بطل الرواية بشكل تصفي حتى يوصله الى
النتيجة التي يريدنا وهي أن مزيج العلم والخرافة خير وأبقى .

فحين يحاول اسماعيل معالجة خطيئته فاطمة ، بوسائل الطب الحديث ،
بدلاً من زيت القنديل ، نجد أن الطب الحديث يفشل^(٢) ، هكذا أراد له
يحس حقاً دون مبرر موضوعي أو تكنيكي (فيما يتعلق ببناء القصة) ،
رغم أنه يؤكد نجاحه في معالجة « أكثر من مائة حالة » مثل حالة فاطمة في
أوروبا^(٣) . وبعد ذلك يحبر الكاتب ، اسماعيل على أن « تراجع نفسه » ،
ويرجع الى الحكي الذي تركه والى فاطمة ، ليعلم نأ تنازله عن حربه ضد
الخرافة وتركه وسائل الطب الحديث ، واللجوء الى طب الشيخ درديري .
فهو يقول لفاطمة :

تعالى يا فاطمة ! لا تياهي من الشفاء . لقد جئت بك ببركة أم هانم
(فقد أحضر معه شيئاً من زيت القنديل) ستجلى عنك الداء ،
وتريح الأذى ، وترد إليك بـ ركي ، فإذا هو جديد ...^(٤)

(١) يحس حقاً قنديل أم هانم ، سلسلة اقرأ ، رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ، ص ٤٦ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٤٩ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٤٨ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٥٦ .

وهكذا ينهي المؤلف روايته بشفاء فاطمة بزيت القنديل وعودة اسماعيل الى الحي ليعيش فيه وينجب البنين والبنات ويصبح له كرش كبير^(١).

إن رواية قنديل أم هاشم لها أهميتها من ناحيتين . فهي من ناحية أولى تكشف عن جهل البسطاء من الجماهير ، والفقراء منهم خاصة ، وتكشف كذلك عن إيمانهم بالخرافات واعتقادهم بالأضرحة والأولياء وكراماتهم . ولكنها من ناحية ثانية لا تقل أهمية عن الأولى ، تكشف عن تغلل الخرافة في أذهان عدد كبير من الكتاب ، ومنهم مؤلف الرواية ذاته . فخلاصة الرواية أن العلم وحده لا يكفي ، وأن المبالغة في استعمال الآلات شيء غير مُجَد . لا بد أن يترج العلم في شرقنا العربي بالبركة^(٢) ، رغم أن الشعوب المتقدمة يكفيا العلم وحده . لا بد للعلم في بلادنا من عكازة يتكئ عليها ولا مانع أن تكون هذه العكازة ، قطعة من الخرافة سواء كانت زيت القنديل في ضريح أم هاشم ، أم بركة سيدي البراني ، أو ولي لا يعرفه أحد . وهذا الموقف يعكس جهل الكاتب بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء مظاهر الجهل والتخلف والخرافة ، كما يعكس الموقف التوفيقي التقليدي والذي أصبح من سمات العقلية العربية سواء في الماضي أو في الحاضر ، وعلى مختلف المستويات .

إن محاولة التوفيق بين العلم والخرافة ومزجها معا ، هي عملية ماذجة ، لعنة الخرافة وخرافة العلم . وهي عملية غير بريئة في كثير من الأحيان . إن مشتقات البنسلين لا يمكن أن تتوافق مع زيت القنديل المعلق في مقام السيدة زينب ، لأن العقيلة التي تستعمل أحدهما لا تلجأ بالضرورة الى الآخر . ولأن أحدهما تابخ للآخر باعتبار أن لجوء الإنسان الى زيت القنديل وما يقوم مقامه يمثل فترة في تاريخ العقل البشري لم يعرف الإنسان فيها البنسلين .

(١) يحيى حقي قنديل أم هاشم ، سلسلة اقرأ ، رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ، ص ٥٧ .

(٢) راجع دراسة الدكتور عبد الجليل الطاهر ، المجتمع الليبي ، المكتبة المصرية ، صيدا ١٩٦٩ ، حول مفهوم البركة والاعتقاد بها في مجتمع شمال إفريقيا عموماً ، والمجتمع الليبي خاصة .

والرجوع من البنسليين الى زيت القنديل يعني بالضرورة تنازلاً ونكوصاً وتحلياً عن الأرقى الى الأدنى .

والواقع أن هذا الموقف التوفيقي يدل بوضوح على تقلل الخرافة في أعماق النفسية والعقلية العربية عموماً ، ولا يدل على أي فهم حقيقي وتصديق إيجابي للعلم .

إن الإيمان مهم . ومشاعر الجماهير مهمة بدون شك لكي تؤخذ بعين الاعتبار ؛ والتدرج في عملية تفسير العقلية مهم أيضاً . ومن الضروري ألا تُصدَم الجماهير بشاعرها الدينية صدماً فجأً . ولكن الإيمان المهم هو الإيمان بالقضية، هو الإيمان بالفكرة، هو الإيمان بالهدف، وليس أي إيمان؛ وليس الإيمان كما يفهم من الكلمة في الشرق التقليدي .

وحين يفشل الكاتب أو المفكر أو القائل السيامي أو حتى الجماهير في التمرق على نوعية الإيمان اللازم وماهيته ومقوماته وعلته وارتباطه الوثيق بالقضية ويستعصم عنه بأي إيمان أو بإيمان تقليدي مقصود ، فإن العملية تتحول الى خرافة . لقد عجز يحيى حقي عن أن يدرك أو يتصور وسيلة للتدرج في تحويل عقلية الجماهير عن طريق تغيير واقعها الاقتصادي والسياسي، وعجز عن أن يجعل الإيمان يحدو الوسائل العلمية هو الإيمان الذي تدور عليه عقدة الرواية ، وتجذب اليه الجماهير^(١) . ولم يستطع يحيى حقي إلا أن «يفرّك» واحداً من «الكوكبيلات» العربية العجيبة : ماكينات + قنديل + قطرة أترويين + زيت + علم بريطانيا + بركة أم هاشم .

وهذا الموقف الذهني لدى مؤلف الرواية يعكس العجز عن إدراك التفاعل الديناميكي بين العناصر المختلفة للنظام الواحد . إن العقل العربي ما زال

(١) نلاحظ نظرة أكثر وعياً وتقدماً في قصة يوسف ادريس «الناس» حين يعالج موضوعاً مشابهاً وهو اعتقاد أهل القرية ببركة شجرة لشفاء الميون . ينهي القصة بقتناع أهل القرية تدريجياً بعد توفر عبادة طيبة لهم ، بالإقلاع عن تلك الخرافة والثقة بفاعلية الطب الحديث . يعتبر ريفي عن هذا الموقف حين يقول رداً على بركة الشجرة: «القطرة يرضك أنصف» . يوسف ادريس ، قصة «الناس» ، مجموعة آليس كذلك .

قاصراً عن أن يفهم أن مفعول الزيت يفسد مفعول الأتروبين ، وأن العلم تقسده الخرافة ، وأن العلم بالتعريف هو تقيض الخرافة . وأن الماكنة تحتاج إلى عقل يؤمن بدورها ومهمتها في مواجهة مشاكل الإنسان ، ومطالبه . وأن القنديل يقلل من أهمية الماكنة ، وبالتالي يقلل من الثقة بها والاعتماد عليها والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن . وأن البركة تعني بالضرورة الشعور بالعجز ، وأن الشعور بأهمية البركة يعني التقليل من دور الإنسان في الخلق والابداع والتغلب والتفوق .

إن العقل العربي في خرافيته ما زال بدائياً ، يتصور أن تجميع الأشياء وإضافتها إضافة بسيطة عفوية أمر لا بأس به بل مستحب ، بغض النظر عن تضارب هذه الأشياء . إن العقل العربي لم يستطع أن يدرك بعد أن النظام (System) يعني التكامل الاداني بين مختلف الأجزاء لتحقيق حالة الأداء الكلية ، ونوعية هذا الأداء بالنسبة للنظام كوحدة قائمة بذاتها . وبالتالي أن العلاقة بين المكونات للنظام يجب أن لا تكون تعطيلية أو تعويقية . لا زالت القاعدة المعمول بها هي (زيادة الخير خير) ، دون التمييز بين التضارب الذي قد ينشأ عن الزيادات المتنافرة .

ويحتل الأولياء موقعاً هاماً في ذهن الجماهير حيث يمثلون تجسيداً حياً و للمعجزة ، المنتظرة التي ستظهرها القوى الغيبية على أيديهم والتي تأمل الجماهير أن تتكرر - أي المعجزات - لتحل لهم مشاكلهم . والولي حسب موقعه هذا يشكل حلقة تربط الإيمان الديني بالأساطير الموروثة بالتطلعات الحياتية . ولذا كان لكل مدينة أو قرية ولي هو واسطتها إلى الله (الوساطة من لب التفكير الصوفي حيث يقولون : لولا الوسيط لنذهب الموسط) . وهذا الولي يتمتع بيزات خارقة كما رأينا . وعند استعصاء حل أي مشكلة فما على الإنسان إلا أن يذهب إلى ذلك الولي ويتقدم إليه بنذر مما كان بسيطاً لحل تلك المشكلة . وحين يكون لضريح الولي خادم ، وغالباً ما يكون هناك خادم ، فإن النذر يذهب إلى الخادم بطبيعة الحال .

وكثيراً ما تدفع الحاجة المواطن الجاهل الفقير إلى حرمان نفسه من الطعام

أو اللباس أو غيره حتى يستطيع أن يقي بنذر نذره لولي ليقضي له حاجته
هكذا فعل محمود الدسوقي في قصة مولد الشيخ حمزة لمحمود السعدني ، حتى
يتمكن من شراء خروف نذره للشيخ حمزة^(١).

وفي الأماكن التي تكثر فيها أضرحة الأولياء نشأ نوع من التخصص في
قدرات الأولياء على الإتيان بكرامات من أنواع معينة .

فلكل شيخ مريض يشفيه.... فيسدي البيدق يشفي من الصداع
ويزوره المرضى بعد صلاة العصر ، فسرّه البائع يتجلى بين العصر
والمغرب - وأمراض الصداع شفاؤها مؤكد كذلك إذا علقت قطعة
من ثياب المريض على بوابة المتولي يرفرف بها الهواء^(٢) - وأولاد عنان
يشفون المرضى بالهزال ، ويسدي الشرراوي يشفي مرضى النفس
والحمد ، ولا بد من زيارة ضريحه مرتين في اليوم ، في الفجر وعند
الغروب . إنه كبعض الأطباء الذين يحتمون على مرضاهم عبادتهم في
اليوم مرتين، وإن لم يكن هناك ضرورة. أما السيدة نفيسة فيزورها
مرضى العيون^(٣) . وأما سيدي الكلثاني ، فإن أمراض الغيرة هي
تخصصه ، ولكن سيدي الكلثاني كأولئك الأطباء الذين يحتمون
المواعيد ، فلا بد أن يزور المرضى ضريحه وقت آذان العصر بالتحديد ،
فإن بركاته تفيض في أثناء الآذان ، فتذهب بالغيرة النازلة بصدور
مرضاه الواقفين ببابه^(٤).

يقدم لنا عبد الحميد جودة السحار في روايته في قافلة الزمان صورة حية
لإيمان الجماهير بالأولياء وعلى أساس تخصصاتهم ، فنرى أنه بعد آذان الفجر
واستيقاظ أهل البيت من رقادم :

قام النسوة يجهّزن أبناءهم المرضى لزيارة أضرحة الأولياء في الفجر،

(١) محمود السعدني ، قصة « مولد الشيخ حمزة » - مجموعة السهء السوداء .

(٢) عبد الحميد جودة السحار ، في قافلة الزمان ، ص ٥٧ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٥٨ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

يلتمسون البرء من أمقامهم « وقتح بذب اندر في عماية الصبح .
وخرج ثلاث خادعات يحملن ثلاثة أطفال ، وما بلغن الشارع الرئيسي
حتى افترقن ، فما كن ذاهبات الى ضريح واحد ، فإت الأطفال
لا يشكون من مرض واحد «^١ .

أما توفيق الحكيم فيعرض لنا في روايته عودة الروح صورة . لطلب
عصري « يلجأ فيه محن الى السيدة زينب . فحين فشل في حبه . لم يجد
أمامه إلا ضريح السيدة زينب فيذهب اليها ويقبض على قضبان الحائز
النحاسية طالباً منها التدخل لحل مشكلته العاطفية «^٢ . أما عمته « زنوبة »
فلقد لجأت هي أيضاً الى السيدة زينب تطلب منها المساعدة في حل مشكلتها
العاطفية . ذلك أنها - أي زنوبة - تريد الزواج من مصطفى جارها والذي
لم يبد أي اهتمام بها ، وبالتالي فهي ترجو السيدة زينب أن تتدخل لتلين قلبه
تجاهها . ومن للطريف والمهم أن نلاحظ هنا ، أن توفيق الحكيم قدم لنا
شخصيتين مختلفتي الثقافة والتعليم يلجآن الى نفس « التكيبك » وهو الخرافة .
فمحسن هو طالب ثانوي على وشك التخرج ، يدرس العلوم العصرية ، بينما تمثل
عمته زنوبة المرأة الجاهلة التي لا تخرج تجربتها الحياتية عن نطاق البيت ، ومع
ذلك لم يكن هناك فرق بين تصرف كل منهما عند فشله في مواجهة مشاكله .
وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقاً من أن البيئة الخرافية التي ينمو فيها الطفل
ويتزود فيها بمعلوماته الأولية والأساسية عن الحياة ، تشكل مخزوناً هاماً في
نوعية تصرفاته . ويعمل هذا المخزون في نفس الوقت على إبطال مفعول
العلوم ، ونعني بها العلوم غير الخرافية التي يتلقاها الإنسان العربي في المدرسة
أو الجامعة .

إن الأمثلة التي ذكرناها عن الإيمان بالأولياء وكراماتهم اقتبس أغلبها من
الروايات أو القصص ، وهي تعبر عن الواقع الاجتماعي للشعب العربي في مصر .
غير أن الزائر لأضرحة الأولياء في كثير من العواصم العربية يلاحظ دائماً

(١) عبد الحميد جودة السحار ، في قافة الزمان ، ص ٥٧ .

(٢) توفيق الحكيم ، عودة الروح ، المطبعة النموذجية ، الجزء ١ ، ص ١٠٥ .

أعداداً غفيرة من المواطنين يقصدونهم لحاجات مختلفة ، أكثر بكثير مما عبر عنه الروائيون في كتاباتهم .

ولقد بدت جاذبية صدقي في كتابها على باب الله ، أمثلة متنوعة وواقعية ، بمعنى أنها مشاهدات وليست من خيال الكاتبة ، فقد طافت هي نفسها بأضرحة الأولياء ، مثل الإمام الشافعي ، والسيدة زينب ، وسيدي الشمراني ، والسيدة سكيّنة ، وسيدي القناوي ، والمرمي أبو العباس ، والسيد البدوي ، والحسين ، وكثيرين غيرهم . ويبدو أن زبائن هؤلاء الأولياء ليسوا من الأميين الذين لم ينالوا حظاً من الثقافة أو العلم ، بل إن جزءاً منهم ، قد نال في المفهوم الرسمي حظاً من العلم ، بحيث لجأ إلى استعمال أسلوب عصري في الطلب ، وهو تقديم الطلبات إلى الأولياء مكتوبة . فهناك أكوام من الخطابات يكتبها أصحاب الحاجات من الرجال والنساء إلى الإمام الشافعي ، ويلقونها حول ضريحه منوقعين أن يقرأها بنفسه ويتصرف حسب ما يقتضيه الحال .^١

فقد جاء في خطابي :

سيدي ومولاي الإمام الشافعي ، عليه السلام .
أما بعد ، فاعرفكوا إلي بنت حنتك يا سيدي وبأناج راسي ،
ساكنة جنبك في حارة السيدة نفيسة في أودة في حوش العلم موسى
غراب . سايقه عليك النبي يا سيدي يا شافعي تقضي لي حاجتي لأنني
غلبانة ومسكينة ومقطوعة من شجرة ، والرجل جوزي مغلبي
ومتحوز علي ! كان يروح لها ليلة ويحيني ليلة لكن بأه هي لما يروح لها
تذوق له وتتغندر له أم عين قوية ، حاكم فاجرة ... الرجل كرهني
يا سيدي الشيخ ولا سائل في ، وبينيب عني بالثلاث أيام وبالأربعة .
ولا يبعثليش مصروف . ودلوقت بقى له داخلين على عشر تيسام
ما ورائيش وشه البميد . سمعت امبارح من « أم دوسه » جارتني
إن مراته الجديدة حبلت وأنا يا حسرة لا معايا عيل ولا عمري شفت
الحلف . سايقه عليك النبي محمد يا سيدي الإمام توريبي كراماتك

(١) جانبية صدقي ، على باب الله ، من ه .

والولية تسقط ولا تشوفش بعينها عيل أبداً أبداً . أو يدهسها ترماني
وتروح في داهية والراجل يرجع يحبني ويصرف علي زي زمان .
أمانة عليك يا سيدنا الإمام يا شافعي ما تحبب طلبي ... من عند
خدامتك سنية أحمد الزغب^(١) .

وفي خطاب آخر :

مولانا الإمام الأعظم الشافعي ..

يعني لا حس ولا خبر لحد دلوقي يا سيدة الشيخ ! الحالة زي ما
هي ، لا خطوة ورا ولا خطوة قدام . وأقف أنا مغروز محلي زي
اللوح ، عدم المؤاخذه ! البت « شربات » مش معبراني خالص
ولا أبوها راخر المعلم « عزوز الدحه » معبرني . ده يبقى رابع جواب
بعته لسيادتكم سيدنا الإمام أحلفك فيه بالله إنك تخلي نفسك معايا
حبتين عشان . البنت تحبني وتقع لشوشتها في حيي ... أنا وقعت في
عرضك يا شافعي وأبوس قضبان نحاس مقامك الطاهر عشان تقف
جنبي في المأمورية دي ...^(٢)

وبعض الأولياء يطلب منهم زياتهم طلبات فيها إيذاء للغير ، حيث نشاهد
مثلا المرأة المغلوبة على أمرها والتي تزوج عليها زوجها بامرأة أجمل منها
فذهبت الى مسجد سيدي الشعرافي تكنس ضريحه وتدعو :

الني تحبب أجلها ، يا سيدي يا شعرافي !.. أو واور جاز يطق
في وشها الي زي البدر ده وبتكيدني بيه !.. أو تعميها .. أو تكسحها ..
أو تكسر لها دراع - شيء والسلام يخليها تنهد بأه وتزوي جنب
الحيط ؛ بدل ما هي زي الشمعة المتقادة كده طول الوقت^(٣) .

أما داخل مسجد السيد البدوي في طنطا « فيقبع ضيوف السيد
أبو الكرامات . بأطفالهم الكبار ، والرضع ، الأصحاء والمرضى .. كأنما

(١) جاذبية صديقي ، علي باب الله ، ص ٦ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٥ .

هذا مستشفى خيرى ! « وتصف جاذبية صديقي كيف أنها سألت امرأة تحمل طفلها الذي كان « يركن رأسه على رأسها في إعياء كالوردة الذابلة » عن مرضه . قتلعت المرأة إليها في لهفة وكأنها تستجدي حلاً ... وقالت :

الواد ياخيتي بطنه بنتنفخ يوم عن يوم وتعلأ لما بقت زي البطيخة... ..
وكان سخن يا حبة عين أمه ، وضعيف مش قادر يقيم راسه ..
مع في يوماتي أزور بيه «السيد» زي ما وصفوا لي - ما فيش متأخرة!!^(١)

إن جاذبية صديقي نفسها تعرض هذه الصور بتعاطف بالغ يكشف عن اعتقادها هي بمثل هذه الخرافات وتصديقها. لما يقال عن كراماتهم ، وهي بالتالي لا ترى في أكوام الخطابات على أعتاب ضريح الإمام الشافعي مظهراً صارخاً من مظاهر الخرافة والجهل في المجتمع العربي ، ولا ترى في ذلك امتهاناً للعلم الذي ربما تلقاه أصحاب تلك الخطابات ، ولا تتعرض للأسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك السلوكيات .

ومع أنه من الواضح أن جاذبية صديقي تعرض تلك الصور من منطلق ديني يمثل مفهومها الذاتي عن الدين ، ويمكس مدى انخراطها بشكل مباشر أو غير مباشر بالنهج الصوفي ، إلا أننا نرى في ذلك تأكيداً لما سبق وأن أشرنا إليه ، بأن مثل هذه الخرافات تحاط دائماً بهالة دينية ليزداد تأثيرها على الجماهير من حيث الإقناع ، ومن حيث الرجاء .

إن الموقع الذي تشغله كاتبة مثل جاذبية صديقي ، والدور الهام في تشكيل عقلية الجماهير من خلال الكتابات الصحفية والأدبية ، يبين للأسف أن عدداً من « المتعلمين » و« الأدباء » و« المفكرين » يقومون بتعميق المفاهيم الخرافية في أوساط القراء ، مضيفين بذلك زيادات جديدة للمخزون الخرافي في عقلية الجماهير .

إن السلوك الفردي الذي عبّرت عنه الأمثلة التي اقتطفناها من كتاب على باب الله ، والتي تفصح أن اللجوء للأولياء راجع بالدرجة الأولى الى

(١) جاذبية صديقي ، على باب الله ، ص ٦٢ .

الشعور بالعجز لدى الإنسان لانعدام وسائل الصراع لديه ، بهذا السلوك
ينعكس على المجموعة ككل بحيث تلجأ الى الأولياء أيضاً تطلب اليها أن
تساعدوا في حل ما عجزت عن الوصول اليه .

يعبر عن موقف العجز الجماعي لدى جماهير الفلاحين واللجوء الى الأولياء
تبعا لذلك ، عبد الرحمن الشرقاوي في روايته الفلاح . فحين تستنفد القرية
وسائل النضال السياسي الهشة لحدائتها ، وبسبب ضيق أفق . قيادة القرية
وجعلها تطلب من أحد أبنائها أن يذهب الى القاهرة ولا يقصد إلا أهل البيت ،
ويحملونه وصية كبيرة موجبة الى كافة الأولياء تكشف بالتفصيل عن مكانة
هؤلاء في نفوس الفلاحين . فهم يقولون له :

حملناك الدعاء وسألناك الفاتحة .. اسأل الله أن يزيل الكرب وأن
يمحق الكافرين ، قف طويلا عند مقام الحسين فالتمس من سيد شباب
أهل الجنة أن يكون وسيلتك الى الله تعالى لينتقم لنا ممن بغوا علينا ،
وليعيد الى القرية رجالها الفاتحين .. قل له يا حسين إنها قرية مؤمنة ،
ما كفرت . بأنعم الله ، فلماذا يذيقها الله لباس الجوع والخوف ؟ ..
فليمنحها الشعب والري ، وليهبها شجاعة القلب وأمن الجوانح ..
فليرفع مقته وغضبه عنها . اسأل لنا الله في مقام الحسين أن يولي علينا
خيارنا ولا يولي علينا شرارنا ..

ولكن لا تذهب الى الحسين قبل أن تقرأ الفاتحة في مقام السيدة
زينب الطاهرة فسيرها باتع .

أنذر أن تكنس القرية أرض الضريح وأن يرشه بماء الورد ،
وأنذر لها مائة شمة ان أخرج الرجال ، ومائة أخرى ان انتقم الله
للقرية من ظالمها .

وعندما تفرغ من زيارة أهل البيت فلتذهب الى السلطان الحنفي ..
وأحذر أن تركب اليه ...

رح ماشيا فما يجب أن يقصده الراكبون ، إنه ولي الفقراء ..
صل العشاء أمام الضريح واشك له باسم القرية ...

فلذا فرغت من زيارة هؤلاء الثلاثة ، فلا تجعل يوماً يمر بك إلا طفت بمقام أحد أولياء الله .

انهم هم الذين يحرسون مصر.. ولا تنس سانت تريز حامية الضعفاء وصديقة المسلمين .. وأنذر لها نذراً ... احذر أن تُضيّع وقتك في مقابلة رجل أو امرأة فلا جدوى لن ينصفنا أحد^(١).

إن أسطورة التخصص في قدرات الأولياء ، وتميز كل ولي بقضاء نوع معين من الحاجات ، يعكس ببطبيعة الحال تنوع الاحتياجات الجماهيرية ورغبتها في التأكد من قضاء هذه الحاجات على يد ولي متخصص . ويبدو أن خدم أضرحة الأولياء كان لهم دور كبير في إشاعة فكرة التخصص تبعاً لرواج الحاجة الاجتماعية . وفي كثير من الأحيان فإن الصدقة تلعب دورها في تحديد تخصص الولي ، كأن يُشفى مريض بوجع الأذن مثلاً بمحض الصدقة بعد زيارته لضريح واحد من الأولياء فيشاع أن ذلك بفضل تخصص ذلك الولي بأمراض الأذن ... كذلك فإن « كرامة » الولي التي اكتسب بموجبها شهادة الولاية تصلح في كثير من الأحيان لتحديد اختصاص معين له في ذهن الجماهير . غير أننا نجد حالات أخرى تلجأ فيها الجماهير إلى أضرحة الأولياء لقضاء حاجاتها بنفسها بعيداً عن أعين الآخرين بسبب ثقل التقاليد الاجتماعية وتقييدها لحركة الإنسان . ويستفاد هنا من الضريح كستار للغياب عن المنزل أو كمكان للقاء . ففي أقصوصه حادثة في المدينة القديمة يقدم لنا صادق النيهوم الكاتب الليبي صورة عن لقاء تم بين زين العابدين ، بطل القصة ، وبين امرأة يريد أن يتزوجها ولكنه أصر على أن يراها . ولم يكن بسبب التقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي من وسيلة للقاء إلا عند ضريح أحد الأولياء ، والذي يقع في شارع البحر في مدينة طرابلس . قالت له السيدة التي وعدته بأن تجده له زوجة :

نحن هنا ، أعني نساء المدينة القديمة نملك حيلة متواضعة لعرض بعض عرائسنا على الرجال الذين يرغبون في الزواج .. هل تعرف

(١) عبدالرحمن الشرقاوي، الفلاح، عالم الكتب، القاهرة ١٩٦٨ ، ص ٢٤٠-٢٤١ .

شارع البحر ، انه أم جزء في خطتنا^(١).

ثم أضافت قائلة :

— إن خطتنا في الواقع لا يمكن تنفيذها بدون جثة الرجل الميت.

— لماذا ؟

— لأن السيدة زوجتك القادمة تستطيع أن تتركك ترى وجهها
إذا جاءت لزيارة القبر ، فيما تمر أنت صدفة بعربتك الفولكس فاجن
وتتظر بجانب عينك .

— لماذا بجانب عيني فقط ؟..

— لأن ذلك يكفي .. ان المرء يرى أكثر من نصف الوجه في
نظرة واحدة . ثم إننا لا نملك سوى ميت واحد في شارع البحر ،
والنظر ملياً الى وجه امرأة ليبية يحتاج الى مقبرة كاملة^(٢).

واتفق زين العابدين على أن يلتقي مع المرأة التي ستكون زوجته في يوم
الجمعة ، وكان اللقاء

... عند مدخل شارع البحر .. كانت السيدة قد لبست حذاءها
الفضي ووضعت عقداً من الفيروز حول عنقها ، وكانت تمضغ اللبان
وتتظر الى المواطنين بعين واحدة ... وقد اتجهت الى قبر المرباط
(الولي) على الفور ودارت حوله مرتين ثم طفقت تمسح الراية الخضراء
بيدها وتقبلها ... وكان ثمة مواطن زنجي يقف عند المنحاة الطريق
المقابل للقبر ويداري وجهه في الجدار .

— ماذا تفعل هنا يا سيدي ؟

— لا شيء .

— أنا أيضاً مثلك^(٣).

وهكذا نجد أن هناك أسباباً اجتماعية تجعل لأضرحة الأولياء فائدة من

(١) صادق التيهوم ، فرسان بلا معركة ، دار الحقيقة، طرابلس ١٩٧٣ ، ص ٧٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨٣ - ٨٤ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٨٦ - ٨٧ .

نوع ما وهي أن يتمكن المواطنون من تحقيق احتياجاتهم التي تحول التقاليد والأفكار التي تقدّس الولي ذاته ، من تحقيقها علناً . وهذا واحد من مظاهر التناقض في الفكر العربي السائد لدى الجماهير وفي القيم الاجتماعية السائدة ، وواحد من مظاهر التناقض في سلوكيات الإنسان العربي الخاضع للتقاليد .

ورغم انتشار التعليم في المدن خاصة وفي بعض أنحاء الريف وبشكل أقل كثافة ، ورغم اتصال العالم العربي بالعالم الصناعي المتقدم ، ورغم أن العصر قد أضحى مجالاً واسعاً لتبادل المعلومات ، إلا أن اللجوء إلى السحر والشعوذة والخرافة والتشفيح وطلب المعونة من الأولياء ما زال واسع الانتشار في عدد من البلدان العربية . وحتى السبعينات من هذا القرن . وما زلنا نجد النساء يتقاطرن على أضرحة الأولياء للعشور على زوج أو استرجاع زوج مال لأخرى أو للحصول على البنين والبنات أو طلب القضاء على "ضرة" إلى غير ذلك من المطالب . ويتوافد على الضريح نساء يمثلن قطاعات مختلفة من المجتمع فهذه :

سيدة تمشي حافية القدمين .. وفاء لنذر لسيدي يحبي بعد أن
فك عقبتها... وأخرى تحمل طفلها لكي يعيش... وثالثة تجر وراءها
قطيعاً من الأطفال ... رابعة تبكي بحرارة ... خامسة تصرخ...
سادسة تهمس للضريح من أجل الحصول على ابن الحلال ... سابعة
تطلب أن يحل لها مشكلة الزوجة الثانية ويفرق بين ضرتها وبين
« أبو العيال »^(١) .

ويقع ضريح سيدي يحبي في حي الغورية في وسط جامع صغير . وحين
سئلت سيدة توقد ثلاث شمعات على الضريح عن حكاية سيدي يحبي مع النساء
ترد السيدة في صوت منخفض :

إنه أحد الأئمة الصالحين ... ذاع صيته .. واشتهر بين الأئمة
المسلمين بأنه قادر على حل مشاكل الستات . كان في حياته يقول :
« جناحين مكسور » ... كان في حياته يساعد الأراامل والمطلقات

(١) روز اليوسف ، عدد ٢٣٣٠ ، ١٩٧٣/٢/٥ ، ص ٤٨ .

والعائسات والمحرومات من الإنجاب وكل من تصادفها ~~سنتكلم~~
في حياتها الزوجية تلجأ إليه... أو يزورها -هو- ويستمتع ~~بالحياة~~ ^(١)
ويتردد بين أهالي حوش قدم في حي الثورية أن سيدي يحيى تشفع له
لأكثر من واحدة

كانت محرومة من نعمة الإنجاب ... فأنجبت أكثر من مرة ...
وأصبح لها عدد من الصبيان والبناات ... وكان يحلب العريسان
للعائسات ^(٢)

وكما هو متوقع فإن لهذا الضريح شيخ يقوم بخدمته ويقم مولداً للولي
سيدي يحيى كل يوم سبت . ويتشفع بدوره للسيدات عند سيدي يحيى الذي
يتوقع أن يتشفع بدوره عند الله . وفي الطريق الى الجامع الذي يقع
فيه الضريح :

تصادف أشكالاً وألواناً من السيدات المجائز يتربعن على قارعة
الطريق .. قارئات الكف .. وضاربات الودع .. واستطلاع البعث
بورقة الكوتشينة .. والزار وفك أشكال السحر وطلاسم الجبان
والمفاريت .. ^(٣)

إن استمرار لجوء الجماهير الى الاستنجاد بالأضرحة والأولياء وتصديقها
للسحر ومفعولاته رغم التقدم الذي طرأ على الحياة الانسانية عموماً والذي
أصاب الحياة العربية منه نصيب ملحوظ وإن كان ضئيلاً يقودنا الى الاستنتاج
بأن التعلم وحده بالفهم المجرد ليس كافياً لتغيير سلوكيات المجتمع وتطور
مفاهيمه عن الحياة وتعميق ارتباطاته بالنظريات العلمية العصرية . لذلك فالت
العمل على تغيير الواقع المادي للإنسان هو واحد من الشروط الأساسية
لتغيير مفاهيمه وتغيير أسلوبه في مواجهة الحياة . وفيما يخص الأمثلة التي
أشرنا اليها أعلاه نجد أن دور التقاليد الاجتماعية ما زال بارزاً من حيث فرض

(١) روز اليوسف ، عدد ٢٣٣٠ ، ١٩٧٢/٢/٥ ، ص ٤٩ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

العزلة على المرأة وإبقائها تابعاً للرجل اقتصادياً وقانونياً . هذه التبعية التي تفرض استمرار حالة الطغيان من قبل الرجل على المرأة ، وعجز المرأة عن مواجهة هذا الطغيان سواء عجزاً مادياً أو فكرياً أو قانونياً ، يدفعها الى ما هو خارج عن القانون وخارج عن المادة وخارج عن الفكر العقلاني ، ونفعي الخرافة ، سواء كانت هذه الخرافة على شكل طلسم ، أو نيمة أو ضريح .

إن المرأة التي ذهبت الى قبر سيدي الشمراني بعد أن تزوج عليها زوجها بأخرى قد دفعها الى ذلك التشريعات القانونية ، وفي هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية ، من حيث أن للرجل الحق والحقار في أن يتزوج عليها واحدة وثانية وثالثة وهي - أي زوجته الأولى - صاحبة المشكلة لا تملك قانوناً تمنع فيه من هذا الحق الذي أعطاه إياه المشرع . كذلك فإن عجزها الاقتصادي وعدم قدرتها على أن تكون عضواً في المجتمع بالمفهوم الاقتصادي ، جعلها تابعة لزوجها وعالة عليه وتحشى أن لا تجد ما يسد نفقاتها إن هي تركته . وبالتالي فهي غير قادرة على طلب الطلاق لأنها وإن كان لها الحق في ذلك قانوناً (رغم الإشكالات الكثيرة والمعقدة مثل هذا الطلب إن قدمته) إلا أنها غير قادرة فعلاً على مواجهة الحياة بمفردها لعجزها الاقتصادي . ولذا فهي مجبرة على البقاء رغم تغير الظروف بالنسبة لها وسقوطها من منزلتها كسيدة البيت الأولى . كذلك فهي عاجزة عن الثورة والتمرد على الرجل لأنّه يستطيع طلاقها في أي وقت يشاء ولا يستطيع أن تمنعه من هذا الحق القانوني الذي منعه إياه المشرع أيضاً . وهكذا فإنه يبدو لها وأن لا وسيلة للخروج من هذا المأزق المصيري . غير أن رصيدها من الخرافة أثناء الطفولة وجعلها ، والمعلومات الخرافية التي تتأثر بها من البيئة الاجتماعية ، وما تسمعه عن كرامات الأولياء أو تأثير السحر ، يدفعها الى اللجوء الى سيدي الشمراني أو سيدي يحيى أو غيرهم من الأسياد . وحتى أمام ضريح سيدي الشمراني ، تجد نفسها محرجة في الحل أو الطلب الذي تتقدم به اليه . فهي لا تستطيع أن تطلب منه إلا أن ينزل بملئها (ضرتها) كل المصائب والتنازل حتى يتحول الرجل عنها وتستعيد هي ، قعود الى مكانتها الأولى .

أما النسوة اللاتي يذهبن الى الضريح طلباً للإنجاب وأحياناً ينجبن بواسطة خدام الضريح كما ذكرنا سابقاً ، فإن المفاهيم الاجتماعية التي يعتنقها الرجل والتي تشكل تهديداً دائماً للمرأة ، تدفعها الى القبول بالخرافة في سبيل ضمان مستقبلها الاقتصادي والمادي . وعليه فإن الترقى في المستوى التعليمي أفقياً وعمودياً لا بد وأن يرافقه ترقى في التشريعات وتطویر لها وترقى في العلاقات الانتاجية من حيث القضاء على التبعية الاقتصادية لشرائع من المجتمع على شرائع أخرى ، وترقى في المفاهيم الاجتماعية والفكرية ، وترقى في طبيعة العلاقات الاجتماعية. بمعنى أن التعليم الذي يُراد منه تخليص المتعلم من مركبات الجهل والخرافة ، وإبدالها بمفاهيم علمية عقلانية لا بد وأن ترافقه عمليات داخل المجتمع نفسه لتخليص المجتمع من الرواسب الخرافية أو العلاقات التي تدفع الى الخرافة أو تكرسها أو للتشريعات المتجمدة .

إن الأمثلة التي أوردناها يجب أن لا تؤخذ على أنها تمثل حالات فردية متفرقة هنا وهناك ، بل يستطيع المدقق أن يتعرف على معالم ودلائل تشير أو تؤكد أن هذه الأمثلة تعبر عن حالة مرضية عامة. تأخذ بمخناق المجتمع العربي عموماً وشرائعه الدنيا على وجه الخصوص . ويجب كذلك أن لا ينظر إليها، على أن أثرها لا يتعدى الأفراد الذين ينخرطون فيها ، إذ أن بناء الدولة الحديثة ، وكما أشرنا سابقاً ، يعطي بالضرورة أهمية للدور الذي يقوم به الإنسان في جسم الدولة والتي يتأثر بنيانها تأثراً بالغاً بالعقلية الاجتماعية ، بحيث يحيل وجود أفراد كثيرين يتمتعون بعقلية خرافية جهاز الدولة الى نظام يعمل في كثير من الأحيان بمفاهيم خرافية. أي أن الدولة بأسرها: بأجهزتها، بمواطنيها ، بل وبقيادتها قد تتحول الى كتلة بشرية تطلب المعونة من القبور والصالحين ، وتنتظر الأولياء والقديسين ليفتحوا لها أبواب القَرَج ويرفعوا عنها القمة وقت الضيق .

وفي نفس الوقت فإن الفئة الحاكمة تكون قادمة على استغلال العقلية الخرافية للوطنين لصالحها ، بأن تزوِّج لهم ما تشاء هي من أفكار أو أحداث تصبغ عليها الصبغة الدينية أو ما يشبهها خدمة لمصالحها أو صرفاً

للجهامير عن التعرف على حقائق لا تريد لها الفنة الحاكمة معرفتها .

ولعل قصة ظهور مريم العذراء في كنيسة الزيتون في أيار سنة ١٩٦٨ ،
يعطينا مثالا حيا وحديثا على استمدادية العقل العربي لتقبل الخرافة وتصديقه
لمعجزات الأولياء والقديسين .

ولقد تبنت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في مصر آنذاك ترويج
قصة الظهور ، فنقلت الأهرام بياناً للبابا كيرلوس السادس يعلن فيه حقيقة
ظهور العذراء . ونشرت الجريدة ، والتي تعد من أهم الجرائد العربية ، على
صفحتها الأولى ، صورة تقول انها صورة العذراء أو طيفها . أما وسائل الإعلام
في مصر فقد جندت قواها لتذيع محليا وعالميا تفاصيل المؤتمر الصحفي للبابا ،
والصور الملتقطة :

العذراء تظهر بكاملها على سحاب ناصع البياض أو بشكل نور
يسبقه انطلاق أشكال روحانية كالجمام^(١) .

واجتاحات البلاد حتى دينية ، وجدت في الدهن العربي تربة خصبة للنمو .
وجند العديدون أنفسهم للبحث عن البراهين العلمية . وكان العلم لا بد أن
يستجيب لهذا الهوس ويزود أصحابه بالبراهين القاطعة متى شاموا . وكان
هناك « أساتذة جامعيون » وعلماء ومفكرون ورجال دين نشطوا لكتابة
المقالات « العلمية » لإثبات ذلك الحدث وتعليل ظهور مريم العذراء .
ولسنا نخالهم بميدين عن ذلك . فهم يدوسون العلم بأقدامهم حتى يثبتوا
للجهامير أن السلطة رأت أو وافقت على رؤية مريم في سماء الزيتون . والجهامير
العربية وراء أجهزة الإعلام والمعجزة التي ستعيد القدس وتطهر سيناء .
ويزيّف كل شيء لتصبح للخرافة والهوس الديني الذي يقذيه الشعور باليأس
وخيبة الأمل نتيجة الهزيمة في حزيران ١٩٦٧ ،

مغاز سياسية واجتماعية وكفاحية وسياحية بعيدة المدى بالنسبة
للشعب العربي في مصر وبالنسبة لاستعادة الأرض المحتلة بعد الخامس

(١) الأهرام ، ١٩٦٨/٥/٥ .

من حزيران^(١).

من الوجوه المأساوية لهذه الحادثة وما شابهها ، أنها كشفت بوضوح أن العقل العربي لا يشكل العلم بالنسبة له أكثر من قشرة خارجية رقيقة يمكن أن تتماقط اذا تعرض هذا العقل للاهتزاز. وأن العلم ما زال في ممارسة الكثيرين لا يعدو أن يكون قميصاً أو معطفاً يلبسه حين يقرأ كتاباً أو يدخل مختبراً أو يلقي محاضرة . ويخلعه في سائر الأوقات. العلم كما مثلته قصة ظهور العذراء ما زال في نظر العديد من المتعلمين خادماً مطيعاً : تأمر السلطة أو المفكر أو الصحافة بأن يحضر برهاناً قاطعاً لأي شيء مهما كان خرافياً . وما على العلم إلا أن يتسل صاغراً . ويقدم البرهان القاطع ، والدليل المانع بالشكل والحجم والكيفية التي تريدها السلطة ، ويضيف : نحن في الخدمة .

والجواهر تقبل ما يقال لها باسم العلم لأنها الى حد كبير لا تعرف ما هو العلم . وإذا عرفت تعرفه على شكل معلومات وعبارات محفوظة . لا تعرفه على أنه شك وتجربة واختبار ، ومعلومات وتجرد ، وبحث وأداة ، وخبرة وممارسة ، وحرية وانطلاق ، وخلق وثقة بعقل الانسان .

لو أن أسطورة ظهور مريم العذراء تعود الى ما قبل الفعام مثلاً لاكتفى الناس بتصديق الأسطورة على أساس ميتافيزيقي بحث وإيمان ديني بدائي ولانتهى الأمر عند ذلك . ولحاول الانسان العربي في العصر الحديث اذا كان ممن يقبلون مثل هذه الأساطير أن يصدق بها بالاستناد الى الرواية التاريخية ويعترف أنه لا يستطيع أن يبحث الأمر بشكل علمي لأكثر من سبب . أما أن تكون هذه الأسطورة قد ولدت في الثلث الأخير من القرن العشرين ، وأن تعتمد أجهزة الإعلام الرسمية ومن يسير في ركابها من المفكرين ، و العلماء العرب ، الى تسفيه العقل والعلم وابتذالهما من أجل استخراج جواز سفر مزيف للخرافة يحمل توقيعاً وخاتماً مزيفين للعلم ، فهذا ما يحسم المأساة .

(١) د. صادق جلال العظم ، نقد الفكر العربي ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٠ ، ص ١٥٢ .

ومن أجل ذلك نبش الزيفون مقبرة الخرافة من جديد وأخرجوا منها هياكل بالية مثل تحضير الأرواح والتقاط الصور الروحانية للأموات وتحسيد الأرواح عن طريق الوسطاء . وهم محافظة على المصرية ألبسوا كل هيكل ، الرب الجامعي والقلنسوة التقليدية لجامعة اكسفورد وكبردج وغيرها .

إن ظهور عدد من الأقلام التي يحمل أصحابها ألقاباً علمية عالية ويشغلون مناصب قيادية هامة (سواء كانت مناصب سياسية أو ثقافية أو إعلامية) واندفاع هذه الأقلام لإلباس الخرافة ثوباً علمياً هزئياً مستغلين عواطف الجماهير وعجزها وخيبة أملها ، يكن وراءه عوامل أساسية ثلاثة :

● إن هذه الأقلام تمثل قطاعاً من العقول العربية التي ما زالت خرافية في جوهرها رغم المظاهر الخارجية والألقاب العلمية التي توشي بأنها غير ذلك.

● إن هذه الأقلام تمثل قطاعاً من المتعلمين الذين ما زالوا على استعداد لبيع العلم كأي سلعة أخرى مقابل مكاسب مادية أو أدبية يمكن الحصول عليها في السوق العربي وتتيحها مثل هذه المناسبات .

● إن سيطرة الأجهزة الخافقة ومسلطتها ، ما زالت قادرة على كبت وإخماد كل تنفس علمي ، وقهر كل تحمل عقلائي حين يكون الأمر متعلقاً بالجماهير وله معاصم بالجهاز الحاكم .

يعلق الدكتور صادق جلال العظم^(١) على استخدام السلطة أجهزة الإعلام الرسمية للترويج لحكاية ظهور العذراء وما يعني ذلك من « إلفاء عقل ، الإنسان العربي يقوله :

أما المنصر الوحيد الذي افتقدته هذه « الدراسة » العلمية (ويعني بها التفسيرات العلمية المزورة التي تقدم بها عدد من الكتاب) بالإضافة الى تحضير الأرواح ، فهو حفلة الزار المشهورة ، وعندئذ كانت تكمل صورة الإجازة التي أخذها العقل العربي^(٢).

(١) راجع البحث القيم للدكتور صادق جلال العظم حول معجزة ظهور العذراء ونصفية آثار العذراء في كتابه نقد الفكر الديني ، ص ١٥٠ .
(٢) نفس المصدر ، ص ١٥٢ .

وفي اعتقادنا أن النجاح الذي حققته أجهزة الإعلام في مصر آنذاك بترويج هذه الأسطورة على المستوى الجماهيري ، يعود بالدرجة الأولى ، الى قابلية الذهن العربي لتقبل الخرافة والتصديق بها ، خاصة في ساعات يأسه وفشله . ويكون هذا التصديق أسرع انتشاراً حين تكون الخرافة من « قَبْرَكَة » أو مُبارَكَة السلطة الحاكمة .

ولم يتوقف دور العذراء عند الظهور في سماء الزيتون عام ١٩٦٨ ، بل إن فتاة سودانية ادعت أن العذراء قد أجرت لها عملية جراحية . وتروي الفتاة قصتها فتقول :

تكرمت أم المخلص البتول العذراء مريم بإنهاء كل آلامي ... إذ أجرت لي هي بذاتها عملية على ثلاث ليال كانت الليلة الأولى ليلة الجمعة ١٢ مايو سنة ١٩٧٢ ... استيقظت على أثر إحساس بآلم شديد في أنفي ، فوجدت بالمكان إضاءة خاصة واختفت وعاد للكان ظلامه ... وفي الظلام شعرت بتحسن في فتحة الأنف اليمنى وخف الألم بعض الشيء . وفي الليلة التالية تكرر ما حدث في الفتحة اليسرى . وفي الليلة الثالثة استيقظت على صوت آلات ومشارط وقد امتلأ المكان بالنور .. وظهرت السيدة العذراء وحولها أشياء لم أتبينها . وأخذت تقوم بإجراء العملية ... وبعد العملية مباشرة مضت السيدة العذراء واختفى النور . وفي الصباح نزلت من أنفي دماء كثيرة ثم شفيت تماماً ^(١) .

وفي الوقت الذي يفسر طبيب القصة المذكورة أعلاه بأن المريضة كانت مصابة بالحساسية وأن التحسن الذي طرأ عليها كان نتيجة تقير في حالتها النفسية بسبب تدينها ، وأن ما سمعته لا يعمدو أن يكون خيالاً ولكنه ترك أثرأ على حالتها المرضية ، نجد أن رجل الدين ، راعي الكنيسة . يعطيه في السودان يفسر المسألة على أنها معجزة ، وأن الله يستجيب لمن يصلون :

(١) روز اليوسف ، عدد ٢٣١٠ ، ١٩٧٢/٩/١٨ ، ص ٣٢ .

ويؤكد أيضاً أن عهد المعجزات لم يزل ... وقد شاهدنا العديد من المعجزات للسيدة العذراء^(١).

ويؤكد الدكتور زكي نجيب محمود، كما مر معنا سابقاً ، ملاحظتنا ، وهي أنه يسمع من رجال العلم من الحرافات الساذجة ما لا يختلف عن ما كان يصدق به أسلافنا السذج^(٢).

وفي الواقع فإن العديد من المتعلمين العرب مصابون عقلياً بالشيذوفرونيا أو انفصام الشخصية ، فيما يتعلق بالعلم. ويمثل الفرد وكذلك العديد من أجهزة الدولة ومؤسساتها ، يمثلون بكل عناد وإصرار قصة الدكتور جيكل ومستر هايد . علميون في النهار ، وخرافيون في الليل ؛ علميون حين يتناولون العلم بصورته المجردة ، وخرافيون في التطبيق ؛ علميون في الكلمات ، وخرافيون في الممارسة ؛ علميون في النظريات وخرافيون في الأعمال والتحليل .

إن « الشيذوفرونيا » العربية تجيء العلم تتضح في العديد من الأمثلة والممارسات اليومية ، سواء على المستويات الفردية البسيطة ، أو المستويات الجماعية .

لقد كان من الآثار السريمة الظهور وربما السريمة الزوال أيضاً لحرب حزيران سنة ١٩٦٧ . أن استفاق العرب على أهمية العلم والتكنولوجيا في التحكم بالأحداث في تاريخ الإنسان المعاصر . واستفاقوا أيضاً على أن إسرائيل كانت وما تزال تخطط على أسس علمية وتقيم قوتها العسكرية بالإضافة الى قواعد أخرى على قاعدة قوية من العلماء والخبراء والإخصائيين .. وتنبهوا أيضاً الى أن من أسباب هزيمة ١٩٦٧ كان عدم علمية العقلية والأجهزة العربية . وكتبت حول هذا الموضوع العديد من الكتب والمؤلفات بكل اتجاه وكل لون . بحيث أصبحت عبارة « العلم والتكنولوجيا » لازمة في كل مقال أو بحث أو حديث أو خطبة ، حتى ولو كان جوهره خرافياً . وعلى سبيل المثال

(١) روز اليوسف ، عدد ٢٣١٠ ، ١٨/٩/١٩٧٢ ، ص ٣٣ .

(٢) د. زكي نجيب محمود ، تجديد الفكر العربي ، ص ٥٩ .

أكد الرئيس عبد الناصر أهمية العلم والتكنولوجيا في العديد من خطبه، فقال أثناء زيارته للمواقع المصرية :

إن الحرب أصبحت اليوم حرب علمية قبل أن تكون أي شيء آخر . ولا يمكن أن نحقق هذا التفوق إلا على أساس استيعاب كامل للعلم والتكنولوجيا . وأنتم كقيادات تحتاجون إلى العلم والتكنولوجيا.... ولقد صممت على أن يأتي الخبراء السوفييتيون لكي نعرف منهم أسرار أساليب استخدام الأسلحة التي حصلنا عليها من الاتحاد السوفيتي . إن أعداءنا يتدربون منذ سنوات تدريباً تكنولوجياً ... ويطبقون ما يتعلمونه . فإذا لم نكون على مستوى يمتاز من التدريب والمعرفة بالعلم والتكنولوجيا فإننا لن نتمكن من تطبيق ما في الكتاب . وإذا يجب أن نستوعب المعلومات والمعرفة^(١).

أما الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة آنذاك فقد أكد على دور العلم في كثير من خطبه ، ومن أمثلة ذلك قوله :

ومن الخبرات التي اكتسبناها من هذه المعركة ، الاهتمام برفع كفاءة ومقدرة وقمالية الجندي المقاتل ... وأصبح ضرورياً أن يكون الجندي المقاتل الصالح فرداً من مستوى ثقافي معين .. ومن ضمن النتائج التي أخذناها في المعركة السابقة عدم قدرة الجندي الأمي على تفهم أسلوب المعركة .. فلماذا نفتقي الأمي وهو غير مطلوب للالتزامات المعدات الحديثة؟ ومن هنا جاءت أسبقية الالتحاق بالقوات المسلحة كي تقتصر على المتعلمين والثقفيين، وهذا وفر لنا أشياء كثيرة. فإذا كان لدينا الكفاية من الرجال فلماذا لا نختار الأحسن؟ والأحسن هنا يعني المقارنة على أساس الناحية العلمية والناحية الثقافية ، إذ أن المطلوب سيتجاوب تجاوباً فردياً مع تعقيدات الأسلحة الحديثة .

(١) النهار ، ١٣ آذار سنة ١٩٦٨ ، نقل عن صادق جلال العظم ، النقد الذاتي بعد الهزيمة ، ص ٩٨ .

وكل تحرك في القوات المسلحة سواء في التدريب أو التخطيط أو مفهوم العمليات كله مبني على أسس علمية^(١).

إن هذا الاهتمام الظاهر بالعلم ينطق به الدكتور جيكل ، ذلك أن أخباراً تداخ في حزيران من عام ١٩٧١ تكشف بأن الفريق محمد فوزي وجهاً آخر ، وليبدو أمام ضباطه وجنوده وأمام الجماهير العربية ، وأمام العالم ، بصورة « مستر هايد » الذي يلجأ إلى تحضير الأرواح والاستعانة بالوسطاء الروحانيين من أجل أن يصل إلى قرارات عسكرية يفترض أن تعتمد كلياً ومطلقاً على تحليل علمي للموقف العسكري ولطبيعة القوى المتصارعة . فهو - أي الفريق فوزي - يسأل الوسيط الروحاني والذي يشغل منصب أستاذ في الجامعة^(٢) :

— هل لي أن أسأل سؤالين صغيرين ؟؟

الوسيط : نعم .

الفريق فوزي : توقيت بدء المعركة الموجود في ذهني ، هل هو

مناسب أم لا ؟

الوسيط : إنه مناسب جداً بالمفهوم الذي ألحنا إليه ونعتقد أنه سيكون بداية ناجحة لضربة مريعة تهدد التحرير دون مزيد أو ضرورة للإسترسال في القتال . ومن ثم فإن التوقيت من حيث هو توقيت ناجح ، ومن حيث استمراره نرجو الله أن لا يكون طويلاً الأمد ، واستعدوا بالقوات الجوية والبحرية معاً في هذا المجال .

الفريق فوزي : شكراً . معركة العزم التي أزمعت إليها الآن

تجني قبل معركة التحرير أم بعدها ؟

الوسيط : بعدها بعدها ... ويُعد لها من قبلها^(٣).

(١) الأقوار ، ١١ نيسان سنة ١٩٦٨ ، نقل عن المصدر السابق ، ص ١٠٠ .

(٢) لاحظ أن أستاذاً جامعيّاً أيضاً كان يقوم بدور الوسيط لتحضير الأرواح لأعضاء السفارة المصرية في جاكارا ، أنتونيستا حسب ما أفاد أنيس منصور في كتابه حول العالم في ٢٠٠ يوم .

(٣) الأهرام ، ١٩٧١/٦/٤ ، محمد حنين ميكل ، « تحضير الأرواح » .

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن ، هل كان الرئيس عبدالناصر على معرفة بنوعية وعقلية معاونيه ، الذين نجد ثلاثة منهم وهم: الفريق أول محمد فوزي، وزير الحربية؟ والسيد شعراوي جمعة؟ وزير الداخلية؟ والسيد سامي شرف، سكرتير الرئيس عبد الناصر ، ينخرطون في عمليات تحضير الأرواح لاتخاذ قرارات تتعلق بمصير الأمة بكاملها ؟ وهل يعقل أن يكون المخراط هؤلاء بتحضير الأرواح قد ظهر فجأة دون تهديد أو دون تاريخ شخصي ، مبال للخرافة بشكل أو بآخر ؟ وبالتالي فإن تأكيد الرئيس ووزير حربيته على « العلم » في الخطاب الرسمية يصبح واجهة مظهرية تخفي عقليات غير علمية تؤمن بالخرافة أو لا تعارضها على الأقل .

وهناك أمثلة عديدة توضح ذلك الانقسام فيما يتعلق بالعلم فمنها أنه :

في اجتماع لعدد من الأساتذة الجامعيين في كلية الهندسة في إحدى الدول العربية تطرق الحديث الى موضوع « تحضير الأرواح » فروى أحد الأساتذة أن هناك سحيراً بالقرب من القلعة في القاهرة يقع بين جبلين ، ويمتاز بظاهرة غريبة ، وهي : أنه اذا ما قاد إنسان سيارته نزولاً مع المنحدر ثم أوقفها في وسط المنحدر ، وكان المحرك منفصلاً عن التروس ، فإن السيارة تأخذ بالرجوع الى الخلف بحيث تلتصق بالمنحدر بظهرها وهو عكس ما يتوقع الإنسان في مثل هذه الحالة . إذ يفترض أن تتحرك السيارة الى الأمام بفعل وزنها على المنحدر . ولما سئل ذلك الأستاذ الحاصل على شهادة دكتوراه في الهندسة عن تفسيره لهذه الظاهرة ، تردد قليلاً ثم قال: لا أدري...تماماً... إنما ... يقال ... يقال ... بأن هناك ولياً ... من أولياء الله الصالحين ... يسحب السيارة الى الخلف! وعندما استفسر أحد الحاضرين عن أن مثل هذه الظاهرة تخالف قانون الجاذبية وأنه لا بد وأن يكون من تفسير فيزيائي لها ، على افتراض أنها صحيحة فعلاً ... كان جهد الأستاذ هذا قد توجه الى إقناع الحاضرين بأن أبداً من القوانين الفيزيائية لا يمكن أن ينطبق على مثل تلك الظاهرة ، وإنما ، ربما يكون ما يتناقله الناس صحيحاً .

وحين وجه أحد الحاضرين سؤالاً بدا خبيثاً الى الأستاذ وهو :

— ماذا يريد ذلك الولي الصالح أن يثبت للعالم حين يحرّ السيارة خلفاً
صعوداً مع المتحدر ؟ فإن صاحب القصة لم يجد لذلك السؤال جواباً .

ومثال آخر :

إن مدرّساً لعلم الأحياء في مدرسة ثانوية كان منهمكاً في شرح مبادئ
نظرية التطور لِذَاتَرُون ، وكان التلاميذ يتابعون الشرح باهتمام واضح
ويطرحون الأسئلة والاستفسارات على المدرّس ، فيجيب عليها مستنداً الى
البراهين والأدلة العلمية المختلفة التي توصل اليها العلماء بهذا الصدد . وعندما
قارب الموضوع على الانتهاء ، وقبل انصراف التلاميذ ، قال المدرّس والذي
يحمل شهادة الماجستير في موضوعه ، قال بكل برود وثقة ووضوح :

أنا شخصياً لا أؤمن بنظرية التطور ... إنها كلام فارغ .. لأنها
ضد الدين ... آدم هو أبو البشر ، وحواء أمهم ... « خلقناه في
أحسن تقويم » .

وخرج التلاميذ وقد تبخّر جزء كبير من البراهين العلمية التي أتى بها
المدرّس ، وأبطلها بعدم إيمانه ، وتكريفه إياها . ومع هذا فقد كان على
الطلاب أن يتقدموا للامتحان وأن يجيبوا على الأسئلة المتعلقة بنظرية التطور
حسب ما يقول العلم ؟ فالعلم على الورق فقط .

وحدث أن التقى أحد المؤلفين بطالب سوداني يحضر للدكتوراه في جامعة
لندن (وذلك بعد سنوات من الحادثة المذكورة أعلاه) ، وتشعب الحديث
بين الحاضرين الى نظرية التطور . وكان الزميل السوداني ينظر اليه « كمرجع »
في هذا الموضوع . وسأله المؤلف مصادفة :

— هل تؤمن بنظرية التطور أساساً ؟

— كلا .

— ولكنك تعد رسالة للدكتوراه في الموضوع .

— نعم ، ولكني لا أؤمن بها . (النظرية)

— وعندما يتحّنك أستاذك ، هل تجيبه بما تؤمن ؟

- .. كلا.. تكون إجابتي حسب ما هو موجود في الكتب وحسب النتائج التي توصلت إليها .
- لماذا تجري بحثاً إذاً في موضوع لا تعتقد بصحته ؟ ولا تنوي دحضه في نفس الوقت ؟
- هذه مسألة دراسة وأبحاث ومؤملات . أما الإيمان بالشيء فمسألة أخرى ! ويعد التخرج أو من كما أريد !

٤ - المواليد

ويتفرع عن الإيمان بالأولياء عادات الاحتفال بموالدهم فيما يسمى «بالمولد» . وغالباً ما ينسب المولد الى اسم صاحبه كمولد السيد البدوي ومولد سيدي القناتوي ومولد الحسين ومولد أبو مسلم .. الخ . وبالنسبة للقرية فلإن المولد يشكل مناسبة هامة للاحتفال، ينتظرها الفلاح باعتبارها من المناسبات القليلة التي يتغير فيها نمط الحياة اليومية . إنه حدث احتفالي بارز . ويقوم الفلاحون عادة في مثل هذا اليوم بزيارة قبر الولي أو الرجل الصالح في منطقتهم أو المناطق الأخرى المجاورة، وذلك لاستحلاب البركات والمشاركة بالاحتفالات الدينية التي تقام عادة في مثل هذه المناسبات .

ويلاحظ أن العديد من القرى العربية لها احتفالاتها بالمولد ، ويقل هذا الاحتفال بالنسبة للمدن الكبرى باستثناء بعض الأولياء ذوي المكانات الرفيعة في مصر والعراق .

ففي مصر مثلاً نجد أن فكرة الاحتفال بالمولد ، قد نمت بنمو الطرق الصوفية وانتشرت في مدة قصيرة في العالم الإسلامي كله . ولقد كان موقف رجال الدين المسلمين متأرجحاً بالنسبة لتوافق فكرة المولد مع الدين . فمن حيث المولد النبوي يرى رجال الدين أن الاحتفال به لا بد وأن يشجع لأنه يعمق قضية الإيمان . ومن ناحية أخرى فإن الاحتفال نفسه هو بدعة ظاهرة . وهو محدث . وهو بذلك ضد العقيدة الإسلامية الأصيلة وضد السنة . فابن تيمية (المتوفى ١٣٢٨ م) يدين في فتوى له ، الاحتفال بمناسبات كذلك التي يحتفل بها في احدى ليالي ربيع الأول تحت زعم أنها ليلة مولد الرسول . وهو في نفس الوقت يحاول أن يجد توازناً صحيحاً بين تجاهل مثل هذا التعبد

الروثي والتبجيل اللائق . فهو ينسب المسلم الى مسأ عليه قوله وفعله وما عليه تجنبه مذكراً للناس أن الرسول لم يشأ أن يصبح قبره « وثناً يعبد بعدي »^(١) أما السيوطي (المتوفى ١٥٠٥ م) فقد كتب بتفصيل حول هذا الموضوع وأفصح عن الفكرة السائدة في زمنه ، وكما استمرت في العصور التالية ، حين توصل الى أن مثل هذا الاحتفال « بدعة » ، ولكنه بدعة حسنة^(٢) .

والموالد ، ونعني بها الاحتفال بموالد الصالحين والقديسين والأولياء ، موجودة في معظم الأديان ، ويعتقد أنها انتقلت الى المسلمين كمحاكاة لاحتفال المسيحيين بموالد القديسين^(٣) . ونستطيع أن ندرك اهتمام الفلاح بمثل هذه الأعياد اذا علمنا أن أعياده الشخصية قليلة وليس بإمكانه الاحتفال بها في كثير من الحالات ، بينما لا تشكل الأعياد السياسية أو القومية بالنسبة له جدواً يرتبط به عاطفياً أو ذهنياً .

فبالإضافة الى تلاوة القرآن في الموالد والاستماع الى سيرة النبي سواء شعراً أو نثراً أو كليهما ، تقام حلقات الذكر المعروفة والتي تشكل جزءاً مكمل للاحتفال ، وهي في نفس الوقت إحدى الطقوس الأساسية لدى الصوفيين .

ويرى الصوفيون أن الذكر

مفتاح باب الله وبرزخ الثيوب وجالب الخيرات وأنيس المستوحش وهو منشور الولاية والدافع الى التعرف بالله وليس أقرب الى الله من

(١) ابن تيمية، كتاب مجموعة الفتاوى : القاهرة ١٣٢٦-٢٩ / ٨ ١٩٠٨-١١ م ، الجزء الأول ، ص ٣١٢ . وكان قبر الرسول في المدينة في الجزيرة العربية قد أصبح في القرن الثاني عشر الميلاد أي بعد خمسة قرون من وفاة الرسول أم مركز يؤمه الحجاج حين زيارتهم للمدينة . راجع ابن خيبر ، رحلات ، ص ٢٠٢ .

(٢) السيوطي ، غرطلة ، حسن المقصد في عمل المولد ، برلين .

(٣) يعتقد أن أول احتفال بالمولد قام به مظهر الدين كوكبوردي زوج شقيقة صلاح الدين في مدينة إربل الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة الموصل في العراق . وفي هذا الاحتفال يبدو واضحاً تأثير الصوفية والمسيحية واتجاهات ينسبها الشيعة والتي كان لها جميعاً أكبر الأثر في تطوير عادة تبجيل وتقديس النبي والأولياء . ويفطى ابن خلكان وصفاً جيداً لذلك المولد الذي أقامه كوكبوردي . ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جزء ٤ ، ص ١١٧-١١٩ .

أسمائه وصفاته فلا ينبغي تركه ولو مع الغفلة عن تصور ما في هذا الذكر من معان جليلة .

... وأن أفضل الذكر : لا إله إلا الله . ويستحسن زيادة تحمد رسول الله ولو مرة وهذا للسالكين ، و : الله . للعارفين . وهو . للمشاهدين ، وهناك أسماء أخرى (لا يتاح إلا لأهلها الذين تنسموا نسيم المقامات والأحوال) .

وقد أجمع أهل طريق الله من سالكين وواصلين على أن من لا ورود له من الذكر فلا وارد له من التجليات ، فمن أراد ورود المواهب الإلهية إلى قلبه ومن أراد التقوى على عبده من نفس أو شيطان فعليه بذكر الله ، ومن رام إرضاء الله فعليه بذكر الله ، ومن رام إرضاء الله عنه فعليه بذكر الله ، ومن استشرف لمعرفة الله فعليه بذكر الله (١) .

وقيل عن الرسول أنه حين سأله علي بن أبي طالب عن « أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عنده » ، أنه قال : يا علي - عليك بدوام ذكر الله مرأً وجهرأً وقل لا إله إلا الله قلباً وقالباً ، فقال علي : كل الناس يذكرون الله يا رسول الله وإنما أريد أن تحصني بشيء . فقال ﷺ : « مه يا علي إن أفضل ما قلته أنا والنبليون من قبلي لا إله إلا الله » ثم قال : « الحمد لله .. اللهم إنك بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد » (٢) .

ورغم أن الفكرة الظاهرة وراء الاحتفال بالمولد هي فكرة دينية ، يتهم البعض الفاطميين بأنهم ابتدعوها لإلهاء الناس عن الواقع السياسي وأساليب الحكم التي كانوا يستبدون بها (٣) ، إلا أن يوم المولد يشكل يوم نشاط تجاري

(١) الحسيني ، جبهة الأوليائ ، ص ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

(٣) يمكن إرجاع الاحتفال بالمولد إلى الفترة الوسطى والمتأخرة من تاريخ الفاطميين . راجع القرطبي ، كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ، مطبعة بولاق ، جزء ١ ، ص ٤٣٣ .

على مستوى القرية أو مجموعة من القرى ، حيث تعرض البضائع التي يتم بها الفلاح ، وتعد فيها الصفقات التجارية ، ويستفيد منها كثير من أصحاب الملامى والباعة والمصنعين للواد الرخيصة الملونة الجذابة . ومع هذا فإن الفلاح يعاني اقتصادياً أحياناً من مثل هذا الحدث حيث يبالغ في الإنفاق :

بما لا يتفق مع ميزانية الأمر ، لنجد مثلاً الفلاح البسيط لا يبخل بقليل أو كثير في سبيل الاحتفال بهذه الذكرى ، بل قد يستدين^(١) . كذلك فإن نشاطات غير مرغوبة تروج في مثل هذه الاحتفالات وخاصة حين تكون كبيرة . فتنشأ

السرقه والنشل والألعاب التي تعتمد على المقامرة وابتزاز الأموال من السذج ... أو انتهاز الفرصة للأخذ بالنار ، مما يتنافى مع أغراض المولد^(٢) .

ومن ناحية اجتماعية فالمولد يشكل يوم نشاط اجتماعي تقام فيه المهرجانات وتعرض فيه الألعاب المختلفة ، ويتسابق فيه الشعراء والزجالون ويشترك فيه الحواة والمشودون والقصاصون ، وتشارك فيه فرق موسيقية محلية أو على نطاق المنطقة . ويتحلل فيه أبناء القرى أو المدن من كثير من القيود الاجتماعية اليومية ويمارسون أنواعاً مختلفة من اللهو والتسلية^(٣) .

إن مثل هذه الاحتفالات السنوية لا تشكل خطراً بحد ذاتها ، بل هي إحدى المناسبات التي تدخل بهجة والتغيير على حياة المواطن الريفية ؛ ويقام مثيل لها في كثير من أنحاء العالم في الاحتفال بالقيدين^(٤) . غير أن

(١) الجمهورية ، ١٩/٨/١٩٦٥ ، ص ٦ ، القاهرة .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

(٤) يذكر أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ٣٨٤ ، أنه في حقة « الدوسة » وهي من أشهر حفلات المولد كان ازدحام الناس شديداً مما يؤدي إلى أن « يبيع بعض للشبان في هذا الازدحام ، وكثيراً ما تحدث أفاعيل ومراسلات بين راكبات العربات وراكبيها مما يحل الليل قننة » ثم يقول أن الحديوي توفيق « أبطل عادة « الدوسة » ، لما ينشأ عنها من أضرار » . راجع ما جاء بتفصيل تحت كلمة « الموالد » . ص ٣٨٣ - ٣٨٤ .

ما يهمننا في هذا البحث هو أنه من خلال الطقوس والكلمات التي تردد ،
والقصص التي تروى بهذه المناسبة والتي تتعلق دائماً بصاحب المقام وأفضاله
وكراماته وخوارقه تتمتع أو على أقل تقدير يحافظ على جزء كبير من
الحرفات التي تمثل حياة الريف والمدينة إلى حد ما ، ويتفرض القوم وقد
تروا بذخيرة من الأساطير والحكايات تشغل بالهم وتملأ عليهم خيالهم
لقترات طويلة .

كما أن النشاط الذي يمارسه المشعوذون ، من كتابة الحجب وقراءة الحظ ،
وأعمال السحر المختلفة تؤكد دور الحرافة في ذهن المواطن البسيط والذي
تخلو حياته من الاحتفالات الحقيقية . ويساعد جو المولد المهرجاني وكثرة
ترديد اسم الله والنبي وصحابته وصاحب المقام على تصديق الفلاح لكثير من
الحزبيلات التي يتضمنها المهرجان .

يصف يوسف السباعي بدقة وبأسلوبه الساخر وتعليقاته التهكمية ، في
روايته المقامات مشهداً حياً لأحد الموالد في القاهرة وما يتخلله من احتفالات
دينية وتجارية بقوله :

وأحسن الرجال (السقا شوش وشحاته «افندي») بأشهاد
الزحام وإزدياد الضجيج وارتفاع الطبول والدفوف والمزامير . كانت
مظاهر المولد بادية في الحي كله .. فقد انتشرت الأعلام ، وعلقت
البطائح الزجاجية الملون ، ولكن المظاهر كانت تزداد تركيزاً كلما
ازداد المكان قريباً من ضريح الختفى بمولده .

واضطر « شوش وشحاته » إلى التنحي عن الطريق والتزام
الرصيف عندما بدت بشائر أحد المواكب ، وقد تماثل وسطه الأعلام
الملونة ، المزركشة بالآيات والكتابات المختلفة مثل : « الله أكبر »
و « لا إله إلا الله » وأسفل هذه الآيات الإلهية كان عبيد الله يتراقصون
ويترنحون ويتواثبون ويتصايحون ويدقون الدفوف ، حتى بدا كأن الله
لا يمكن الوصول إليه إلا بتخت أو يزفه .. ومراً موكب عبيد الله

المسيح بذكر الله الراقصين تحت أعلام الله^(١).

أما عن النشاط التجاري في مثل هذه المواسم فإن :

.. حانوت « الحاج عمار » تاجر المانيقاورة يباشر عملياته السنوية في تفريق شقى الفول النبات والعيش التي كان يندرها الحاج في كل مولد، وكان الناس يتقاتلون حول الحانوت في سبيل الوصول الى الشقى الملية بالفول وكان أحدهم يصبح بالآخر :

— إمسك دي ، أنا خدت لغاية دلوقت خمس شقى ، الحاجات دي عايزه دراع ، لو قعدت هنا عمرك ما انت طاييل حاجه ، خش عافر زي الباقي .

واستطاع الصاحبان (شوشه وشحاته) تجاوز موكب الفول والعيش ولكنها لم يسيرا بضع خطوات حتى اصطدما بموكب الشيخة « زبيدة »^(٢).

وبيين السباعي بوضوح نشاط الشيوخ وخدام الأضرحة ، فالشيخة وزبيدة هذه كانت على شكل رسم لرأس امرأة على منضدة ، وقف رجل أشعث الشعر يحواره ، وقد كتب فوق الرسم لافتة « الشيخة زبيدة .. المعجزة البشرية » واندفع الرجل يصبح بأعلى صوته :

— قرب هنا .. شوف الست العجيبة .. الشيخة زبيدة بقرش أبيض . الراس اللي بتتكلم من غير جسم . يا بلاش .

ويحواره وقف رجل آخر يقرع الطبله وثالث ينفخ في مزمار .
ومرّ الرجلان بالشيخة زبيدة ، ثم اتجها يمينا وتجاوزا رحبة متسعة أقيمت عليها المراحيج بكافة أنواعها ... مرجيحة الوزة ، والمروحة ، والمركب ، وقد أخذت تزن وتطن كأنها عش الزنايير .
وبعد مسيرة بضع دقائق وصلا الى حانوت « الشيخ عبيد العطار » وكان الحانوت يحاور الضريح أي في قلب معمة المولد .

(١) يوسف السباعي ، السقامات ، مؤسسة الخالجي بصر ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٢٩ - ٢٣٠ .

كان «الشيخ عبيد» قد رص الأرائك حول مدخل الحانوت وعلق الأعلام والزينات ، وفي ركن منزل فرش بعض الحصر على الأرض استعداداً لحلقة الذكر^(١).

وباستثناء السعودية والتي لها مواقف محدودة من الموالد تتمثل باعتبارها بدعة ممنوعة نجد أن الدول العربية الأخرى تعترف بالموالد بصورة أو بأخرى، تشارك فيها المؤسسات الرسمية أحياناً أو تتجاهلها في أحيان أخرى .

ويتأثر موقف رجال الدين في هذه المسألة بموقف الحكومة فنلاحظ أحياناً استنكار رجال الدين لما يجري في الموالد من « بدع » و « ضلالت » و « انتهاكات للشرع » . وسكوتهم في مرات أخرى رغم أن السلوك الجماعي والاجتماعي لا يتغير عادة من عام الى عام وغالباً ما تكون الاحتفالات هي ذاتها بكل ما فيها دينياً وثقافياً واجتماعياً .

ففي ١٩٣٦/١/٣١ وجه وزير الأوقاف المصري خطاباً الى شيخ الجامع الأزهر يدعو الى محاربة البدع وتخليص الدين مما لحق به من ضلالت واختلاطها على العامة بحيث لم يعد بالإمكان معرفة الحدود بين ما هو دين وما هو ليس من الدين . فتجاوب شيخ الأزهر إزاء ذلك مع رأي وزير الأوقاف وأجاب بأن

الموالد التي يقيمها أرباب الطرق لبعض الأولياء في مساجد المسلمين لم تكن على عهد رسول الله بل هي من بدع الفاطميين الذين شوهوا جمال الدين وصورته أمام الناس بصورة لا تتفق وما ينبغي له من عظمة وجلال ، وهي انتهاك لحرمه المشاهد كالذي نجده عند إقامة الموالد من تقديرها بالأطعمة والأشربة ودخول الأطفال فيها حفاة أو بنمال ملوثة ، وقد يختلط في تلك الموالد الرجال والنساء فتعظم الفتنة .

وأشد من هذا أن يتحول المسجد الى ملهى يتبارى فيه المفسنون

(١) يوسف السباعي « السقامات » مؤسسة الخلفي بصر ، ص ٢٣٠-٢٣١ .

و نظريون . فإذا كانت المغنية امرأة كما شوهد في مساجد القاهرة كان الفساد أكبر والفتنة أعظم . لأن المسجد في وقت المولد يدخله جميع الناس . فضلاً عن حلقات اندكر التي تقوم على آلات الطرب والأنشيد الغرامية التي تنفخ في الشبان روح القسق . كما تقوم على تحريف أسماء الله وصفاته والتأثيل في الذكر الى حد الرقص والخلاعة . والواجب تطهير المساجد من هذه البدع والمنكرات حتى تكون خالصة لمسا أعدها الله له من عبادته على الوجه الذي يحبه ويرضاه^(١) .

* * *

ويعطينا يوسف السباعي صورة حية مفصلة للمراحل المتلفة التي يمر - أو يقوم بها الناس المتناثرين على « الأرائك والحصر » الى حين البدء بالذكر . فمن وضوء الى صلاة فريضة المغرب ثم الاستماع الى فقيه وهو يتلو القرآن ثم صلاة العشاء ، بعدها يتناول الحاضرون الطعام من « وعاء كبير من التريد تملوه قطع كتيرة من اللحم المسلووق » قد وضع على الأرض وسط الحلقة^(٢) . وبعد الانتهاء من الأكل ترفع القصعة ويبدأ الاستعداد للذكر :

واصطف القوم جلوساً في حلقة دائرة ، وبدأ شيخ منهم في الإنشاد والجمع يردون عليه ، حتى بدأ الكل يرددون بطريقة ملحنة « .. يا لطيف .. يا لطيف .. يا لطيف .. يا لطيف » كأنهم كورس يردد أغنية ، وفجأة نهض الشيخ ، فنهض القوم معه ، ثم بدأ يردد في صوت خفيض أخذ يرتفع شيئاً فشيئاً « الله حي .. الله حي » وكان التريد مصحوباً بترنح للأمام وللخلف .. وأحياناً لليمين والليسار

وهكذا ظل شحاته وشوشه يترنحان ويضجنان مناديان « الله حي .. » ولم يحاول « شحاته » أن يفكر في المبالة كثيراً ولا أن يتناول صياحه

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر في معركة التفرير والتبعية الثقافية ، مكتبة الانجاء المصرية ، القاهرة ، ص ٦٠٥ - ٦٠٦ .
(٢) يوسف السباعي ، السقامات ، ص ٢٣٦ .

وترنحه بالبحث والتحصيل .. ولكن عندما طال الأمر - وكلت حنجرته ، وخذلته ساقاه ، بدأ يفكر في قوله « الله حي » ، وأخذ يُسائل نفسه ماذا يريد هو وصحبه من الله .. ولم يصبحوا اسمه بوصفه حي .. وهو أبسط ما يمكن أن يوصف به مخلوق .. فهم يشركونه في الوصف مع أحقر المخلوقات الحية ، التي تغلأ رحاب الأرض .. وماذا يفيد إصرارهم على وصف الله - الذي لا يمكن أن يكون غير حي - بأنه حي .. واستمرارهم على الصباح بثل هذا الصراح ..؟

.....

وأخيراً ... جداً ... بدأ الترتع يخف ، والصباح يهبط .. حتى صمت القوم تماماً وهبطوا الى الأرض ^(١) .

وهكذا نلاحظ أن المجاذبية في تلك الطقوس في أنها تذكي العواطف الدينية ، نتيجة التكرار لاسم الله وما يرافق ذلك من عبارات وحركات . ويتولد عن التمايل والدوران نوع من « الدوخان » ينتج عنها حالة من تخدير الحواس ونسيان للذات - غيبوبة - يستمتع بها المشتركون في الحلقة .

ومع أنه من الصعب تحديد مدى انتشار حلقات الذكر بشكل دقيق إلا أن شيوعها في البلاد العربية باستثناء المناطق الصحراوية بما في ذلك شبه الجزيرة العربية أمر لا يصعب التحقق منه وخاصة في الأحياء القديمة من العواصم العربية حيث تنتشر الزوايا والرباطات .

ويلاحظ م. بيرجر الذي أقام في مصر لفترة غير قصيرة لتجميع المعلومات الخاصة بأبحاثه عن الإسلام في مصر يلاحظ أنه في

الآونة الأخيرة أبدى العديد من المتعلمين اهتمامات خاصة بنواحي دينية متمدة . فهناك أساتذة الجامعات والقضاة وكبار الموظفين وضباط في الجيش ، أخذوا يتلاقون بشكل تلقائي ويدون إعلان أو

(٢) يوسف السباعي ، القامات ، ص ٢٣٦ - ٢٣٩ .

ضجيج في المساجد والبيوت الخاصة لقراءة القرآن ومناقشة المسائل الصوفية ، وحق القيام والمشاركة بحلقات الذكر (الصوفية) ويبدو أن هذه المجموعات قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي^(١). ويتحدث بيرجر عن لقائه بالعديد من المثقفين المصريين الذين مارسوا أو عادوا لممارسة الصوفية رغم أن بعضهم أمضى سنوات في الغرب سواء كطلاب أو كموظفين رسميين للحكومة المصرية^(٢).

وقد فضح يوسف السباعي وحسين هيكل في رواية زينب ما في هذه الحلقات من جهل واستغلال للإنسان العادي . ففي مجموعته القصصية يا أمة ضحككت يقدم لنا السباعي صورته الساخرة :

وكنا قد وصلنا في تلك اللحظة الى جامع الماوردي ، أو على الأصح ، زاوية الماوردي ، فخلع الرجل نعليه ، وحذوت حذوه . ثم دلفنا الى داخل الجامع ، وكان المكان حول الجامع قد غص بعربات الباعة المتجولين ، وتناثرت المراجيح هنا وهناك ، ودقت الطبول والزمرور وعلقت الزينات .

وانحشرت وصاحي بين صفوف المصلين الذين ضاقت بهم الزاوية ، وأخذنا نركع ونسجد ونسبح ونتم .

وانتهينا من الصلاة ، ومضت فترة غير وجيزة كان الجميع يستعد خلالها للذكر ، وأخيراً وقفنا واصطفقنا في حلقة ، ورأيت واحداً من الجمع تبدو عليه مظاهر الرياسة قد بدأ يغمض عينيه ، ويحسد وجهه ، وهز جسده ذات اليمين وذات اليسار ، ثم يصيح منشدأ بصوت أخذ يعلو رويداً رويداً حتى صار صراخاً .

واستطعت أن أتبين من أقواله المدعمة أنه ينشد بعض أناشيد الذكر ، وصمت الرجل ، ثم رأيت القوم قد أغمضوا عيونهم ،

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge, 1970, (١)
p. 74 .

(٢) نفس المصدر ، ص ٧٧ .

وبدأوا يترنحون ذات اليمين وذات اليسار، منشدين في صوت مبحوح:

— الله حي .. الله حي ..

وأغضت أنا الآخر عيني وأخذت أقدم ، وكنت أفتح عيني من آن لآخر لأرمقهم وقد اشتدت بهم الحماسة وتهدجت أصواتهم ونظرت الى صاحبي فوجدته لا يقل عنهم حماسة ، وقد جعد وجهه .. وأغض عيني ، وانهمك انهماكاً قاماً في الذكر ، وأحسست بالاحترام الذي تركه حديث الرجل وفلسفته بتطايير ويتبدد ، وأذا أراه على تلك الحال من الترنح والصياح^(١) .

ويلعب شيوخ الطرق الصوفية دوراً هاماً في الموالد حيث يستقطبون الفلاحين والشرائح الدنيا خاصة من سكان المدن إليهم ، عن طريق جلقاتهم والتأثير النفسي الذي يوقمه مريدوم بنفوس المحتفلين وما يكون لذلك من صدى يبعث على الهيبة في نفوس المواطنين البسطاء . ويستعرض شيوخ الطرق كثيراً من فنونهم وطقوسهم في هذه المناسبات .

ومع أنه ليست لدينا أدلة تاريخية فيما اذا كانت أهداف سياسية من نوع ما تستتر وراء مثل هذه الحلقات إلا أن الاحتمال قائم من حيث أن الاحتفال بالإضافة الى مظهره الديني مجال لكل نشاط ممكن كما بينا أعلاه .

ولا يستغرب أن يستمر البسطاء من الجماهير في اعتقاداتهم بالأولياء والأضرحة والكرامات اذا ما علمنا بأن أصحاب الطرق ينتشرون في كثير من البلاد العربية وأن لهم المريدون والتلاميذ . وهم يبهرون الفلاح بزهدهم من ناحية ولولوا بالظاهر وبمأ يدعونه من كرامات من ناحية أخرى ويتميز العديد منهم بشخصيات مؤثرة . والواقع أن المشاعر الدينية لدى الجماهير متأثرة الى حد كبير بالممارسات والطقوس الشعبية لأهل التصوف^(٢) .

(١) يوسف السباعي ، يا أمة ضحكت ، مؤسسة الحانجي بمصر ، ١٩٤٨ ، ص ٢٢-٢٤ .

(٢) يؤكد ما ذهبنا اليه ملاحظة محمد جبريل بأن التطور الذي أصاب القرية أدى فقط لأن يكون : « اعتقاد الريفيين في الأولياء ومشايخ الطرق أقرب الى الاعتدال ، بعد أن كانت نظرة الناس إليهم ترقى الى مستوى العبادة » . محمد جبريل ، مصر في قصص كتابها المعاصرين ، ص ٣٤٦-٣٤٧ .

وواضح أن شيوخ الطرق يمارسون تأثيراً فعالاً على الفلاحين أو الشرائح الدنيا في المدينة ، بحيث يتحكمون الى حد ما بالقرارات التي يحدد الفلاح نفسه عاجزاً عن اتخاذها بنفسه . وكثيراً ما تكون هذه القرارات التي يصدرها الشيوخ تتعلق بمستقبل الفلاح الذي يتقبلها اعتقاداً منه بمقدرة شيخ الطريقة على رؤية المستقبل وخاصة حين يقدم الشيخ لرأيه بعبارة تدل على أن الله يريد للفلاح ذلك .

ولقد تعرض كل من محمد حسين هيكل في روايته زينب ، وطه حسين في شجرة البؤس ، بشيء من التفصيل ، لتأثير شيوخ الطرق على أهالي القرى في أوائل هذا القرن . فنجد مثلاً أن خالداً في شجرة البؤس يتزوج من نفيسة البنت « الدميعة جداً » ، لا لشيء إلا لأن شيخ الطريقة أوعز الى والد خالد بتزويجه من تلك الفتاة ، رغم معارضة الأم - أم خالد - للفكرة معارضة شديدة وتحذيرها لزوجها بأن الفتاة ستجلب الحراب والشقاء للبيت وستكون شجرة البؤس التي يغرسها الأب في بيته . ولكن أبا خالد رغم حبه لزوجته ولولده بطبيعته الحال لم يخالف شيخ الطريقة . وزوج خالد من نفيسة . وينطبق مثل هذا الأمر على عدد كبير من أهل البلدة التي كان يقيم فيها ذلك الشيخ . ويعيش الشيخ ومريدوه على ما يصلهم من عطاءات ومِنَح من الناس على اختلاف إمكانياتهم المالية . وتكون زيارة الشيخ لبيت من بيوت المدينة أو لواحد من أبنائها شرفاً كبيراً يمنحه للبيت أو المضيف^(١) .

أنجز الشيخ وعده ، فزار القاهرة وأقام فيها أسبوعاً ، وأكرم عبد الرحمن فنزل عليه ضيفاً ، وفرّق أصحابه في المدينة تخفيفاً على مضيفه ، فقد كانوا أكثر من أن تسعهم دار واحدة ، ولكنه استبقى معه خمسة أو ستة من أصفياه الذين كان يحرص دائماً على أن يلزموه^(٢) .

وتقام حلقة الذكر في دار عبد الرحمن ويعني ذلك إقامة :

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ١٤ ، ١٩ ، ٢٠-٢١ ، ٥٦ ، ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٦٧ .

الولائم في دار عبد الرحمن مساء كل يوم يشهد بها العشرات من الرجال، والعشرات الكثيرة، منهم من هبط الى القاهرة مع الشيخ، ومنهم من كان يقبل لزيارة الشيخ من القاهرة أو من المدن والقرى المجاورة لها. وقد نهض عبد الرحمن هذا الحق كأحسن ما ينهض به الرجل الكريم؛ فكان اذا أصبح غدا خدمه الذين استأجرهم لهذا الغرض على الشيخ وأصحابه بالطعام، ثم يخرج مع الشيخ وأصفيائه فيزورون الموتى في قبورهم والأحياء في دورهم، ويصلون الظهر في مسجد من مساجد أهل البيت، ثم يعودون الى دار عبد الرحمن ينتظرون الغداء... فأما العشاء وصلاة الليل وحلقات الذكر فكان هذا كله قد أكرم به عبد الرحمن. والشيء الذي لا يشك فيه هو أن أتباع الشيخ - وما كان أكثرهم - لم يتحملوا نفقة ما أقاموا في القاهرة، بل لم يتحملوا نفقة منذ تركوا المدينة حتى عادوا إليها. فما كان الشيخ ليقبل أن يرزأ أحد من أصحابه في ماله قليلاً أو كثيراً وهو يراققه^(١).

ورغم نجاح طه حسين في تصوير دور شيخ الطريقة في التأثير على حياة وقرارات المواطنين البسطاء، إلا أنه لم ينجح تماماً في تبين موقفه هو من هذا الدور الذي يقومون به. ذلك أن عدداً من الصفات التي يضيفها على شيخ الطريقة مثل «وجهاً مشرقاً كأنه القمر»^(٢)، أو «ابتسامة ما رأيت قط أعذب منها»^(٣)، لقد كانت شفتاه كأنما تنفجران عن نور^(٤)، لا يبين للقارئ العادي مدى خطورة تأثير هؤلاء الشيوخ ومريدتهم على الفلاح من حيث اتكاله التام عليهم، وبالتالي عدم محاولته تشييل عقله لمواجهة المصاعب أو المشاكل، وانتظار الجواب جاهزاً من شيخ الطريقة. هذا الجواب الذي غالباً ما يعتمد على مصلحة الشخصنة ونظرته هو للأمور، والتي تتحكم

(١) طه حسين، شجرة البؤس، ص ٦٧-٦٨ (التشديد من عنده وليس في الأصل).

(٢) نفس المصدر، ص ٦٩.

(٣) نفس المصدر، ص ٥٦.

فيها محاولته الدائبة للإبقاء على الفلاحين في حالة خضوع له والسلطة التي يناديها هؤلاء الشيوخ^(١).

أما محمد حسين هيككل فقد وضّح موقفه كل الوضوح حين علّق على الشيخ مسعود « أحد أشراف المديرية ومن مشايخ الطرق المعدودين فيها ». فهو يبين كيف لو أن لهذا الشيخ « نفساً بين جنينة ، أو ضميراً يحس ، لكلامه الحجل أن يرى نفسه وهو الداعي إلى الله ونعيم الآخرة وإلى الزهد في هذه الدنيا الفانية جالساً في مقعد وثير وعلى طعام شهى » في حين يجلس العمال « على حصير ناشف يأكلون الردىء مما يقدم له ». وليزداد خجلاً أن يعلم أنه عاطل لا عمل له إلا هذا الطواف في البلاد لا لغرض إلا أن يأكل ويشرب وينطق بكلمات لا قيمة لها ...^(٢)

ثم يذكر أن هذا الشيخ إنما اتخذ هذه « طريقة احتيال يعيش من ورائها » وهل الشيخ مسعود إلا ذلك الرجل الذي صرف بين جدران الأزهر عشر سنين لم يعرف فيها شيئاً . فلما ينس من النجاح ووجد أباه قد قصّر عن أن يمدّه بمعونة ترك العلم لمن يفقه العلم وخرج هائماً على وجهه فلبس ما يشبه المسوح وأرخص شعره واستوحش ، ولكن هذه الحرفة لم تجده شيئاً فنظف نفسه بعض الشيء ولبس فوق رأسه عقلاً وراح بعد ذلك مدعياً العمومة يعطي عهوداً للمساكين الذين يمتدّون أن « من لا عم له عمه الشيطان »^(٣).

ومن الروا الحديثة والواقعية لسيطرة شيوخ الطرق على مجتمع القرية نشير إلى رواية أيام الإنسان السبعة لعبد الحكيم قاسم . فهو يركّز على رصد حياة القرية الرتيبة السطحية من خلال نظريته ووعيه لدور « الحجاج كريم » والد « عبد العزيز » . فهو يرى والده مع مريدبيه في جلستهم حيث يجدون العزاء عن موم الدنيا

(١) طه حسين ، شجرة اليؤس ، ص ٧٤-٧٧ .

(٢) محمد حسين هيككل ، زينب ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ٢٥٧-٢٥٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٥٨ .

وهوم اليوم حين تطرح في جلسة المساء تقودهم في درب واحد نحو الزمن القديم والصور الضبابية ، عن الأيام الطيبات الثرية بالخير ، وعن الرجال الذين قالوا أحكم الكلمات ، وأكلوا أحسن الطعام ، وملكوا قوة إلهية تمنح البرء للمرضى ، تملأ الضروع باللبن ، والحاازن بالحبوب ... عالم ضبابي مسحور ...^(١)

وفي نظر الطفل عبد العزيز فإن والده هو محور التوازن في القرية يمثل الكرم والقوة والرفقة وكل الصفات المبهرة . فهو حين يصل القرية يسمح رؤوس المرضى من الأطفال ، ويتفل في وجوههم ، وكتب التعاويذ عاكف على كتابة الرقى والأحجية للنساء العواقر . القرية هذه تعيش ضمن قم غيبية أسطورية مرتبطة بالماضي ، تكاد تكون مكنونية ومن سكونيتها ينبع قوازيها .

وحين يمي عبد العزيز ، ويأخذ عقله بالتفتح على حقائق الحياة المادية من خلال تجربته الحياتية والعلمية من خلال تعليمه ، يكشف حقيقة قرينته وجقيقة والده : اكتشف أن الشيخ الكبير دجال وكاذب ، وأن أتباعه يدخنون-الحشيش في حضرته ، وهو لا يعترض وأن المولد ليس له قيمة إلا أنه يتيح لأبيه فرصة الالتقاء بمهاج المدينة . فعبد العزيز :

لم يبق شيء في عالمه ثابت ، معاول المعرفة الزهية تدمر تصوراته واحداً إثر واحد ... خلقت في داخله جسارة ومراة .. أصبح يدمن وخزها الألم ..^(٢)

ونلاحظ فيما رواه طه حسين أن عدداً من ذوي المكافات الاجتماعية المرموقة يتقدمون الى الشيخ وينضون أمامه ويحلسون في الأماكن التي يعينها لهم ، وينتظرون بصمت حتى يبادرهم هو بالحديث . ولا يستبعد أن يكون بعض ذوي المراكز من هؤلاء يكونون محبة أو احتراماً من نوع ما

(١) عبد الحكيم قاسم ، أيام الانسان السبعة ، دار الكتاب العربي ، سنة ١٩٦٩

القاهرة ، ص ١٢-١٣ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨٣ .

للشيخ^(١). إلا أن تقيهم منه ورضى الشيخ عنهم يعزز من مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية في نظر المواطنين البسطاء ويستفيدون من نفوذ الشيخ لتسهيل أمورهم حين يتعاملون مع الفلاحين. وكما بيئنا سابقاً فإن السلطة كثيراً ما تلجأ الى هؤلاء الشيوخ لاكتساب عطفهم واستعمالهم كأداة للسيطرة على الجماهير.

وحق بعد مرور أكثر من نصف قرن على مجريات حوادث رواية شجرة البؤس نجد أن رجال الدين ما زالوا يستخدمون المؤثرات الدينية عند الضرورة لكسب معارك غير دينية على الإطلاق. فعلى سبيل المثال يذكر رياض المالكي في كتابه ذكريات على درب الكناح والهزيمة أنه حين تقدم للانتخابات النيابية في سوريا عام ١٩٥٧ ، وكان منافسه الدكتور مصطفى السباعي (استاذ جامعي ، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) ، أضفى الدكتور السباعي وأنصاره :

على المعركة الانتخابية طابع الجهاد المقدس ، ووصفوها بأنها معركة بين الكفر والإيمان ، وبين ستالين ومحمد ، متخذين من وقوف قوى اليسار الى جانبي (جانب رياض المالكي) وتأييد الشيوعيين لي ذريعة للتشكيك في عقيدتي وصدقِي وإيماني^(٢).

وحين سئل الدكتور السباعي عن توقعاته في تلك المعركة الانتخابية فإنه :

توقع الفوز لمن التزم بجانب العقيدة والإيمان^(٣).

وعندما قام رياض المالكي بمقابلة رئيس رابطة العلماء الشيخ أوالخير المبداني واستوضح منه عن حقيقة البيان الذي أصدرته رابطة العلماء بتأييد الدكتور السباعي وأبدى المالكي تحوفه من إعطاء المعركة الانتخابية السياسية طابع

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٦٩ .

(٢) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكناح والهزيمة ، دار دمشق ، دمشق ، سنة

١٩٧٣ ، ص ٢٠٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

صراع ديني ، ومن محاولة أنصار منافسه استقلال النزعة الدينية في الأوساط الشعبية ، طمأنه الشيخ الميداني بقوله : « يا بني ، لا تخف ، إن الله معك ، وإنك لتاجح بإذن الله » . وكما يقدر المالكي فقد أدى حديث الشيخ الميداني بحضور بعض أنصاره ومريديه الكثيرين إلى تحول نظرهم نحو (المالكي) وانعطافهم أثناء سير المعركة الانتخابية نحو تأييدي ودعمي^(١) .

(١) رابع المالكي ، ذكريات على دواب الكفاح والمهزلة ، دار دمشق ، دمشق ، سنة

١٩٧٧ ، ص ٢٠٨ .

٥ - الأدعية والابتهالات

وحين نتحدث عن الأولياء والصالحين وكراماتهم وشفاعتهم لا بد وأن نتطرق الى موضوع الأدعية والابتهالات والتي هي جزء مكل للإيمان بالأولياء. ورغم أن الدعاء أصلاً يفترض أن يتوجه به الى الله مباشرة وبدون ضرورة لأن يكون ذلك الدعاء بواسطة أحد وفي مقام الولي، إلا أن موضوع الأدعية قد تطور عبر القرون الماضية ليصبح شيئاً معقداً ومخصصاً يحتوي على كثير من الرموز ويتفنن المؤلفون بتأليفه وزخرفته وإضافة القريب اليه كأي صناعة قائمة بذاتها. وهذه الأدعية يفترض أنها تقضي الحاجات وتحقق المراد اذا قيلت بالكيفية والكمية التي ينص عليها^(١).

وقد ورد في كتاب أم القرى للكواكبي أن هناك

ناساً يحتمون لأجل العبادة بذكر الله ، ذكراً مشوياً بإنشاد المدائح والمصلاة لشعراء المتأخرين ... وإنشاد مقامات شيوخية تغالوا فيها بالاستعانة بشيوخهم والاستمداد منهم بصيغ لو سمع مشركو قريش لكفروهم ، لأن أبلغ صيغة تلبية كانت لشركي قريش قولهم : (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك غير شريك واحد ، فلكه وما ملك) ، وهذا أخف شركاً من المقامات الشيوخية التي يهتدون بها لإنشاداً بأصوات عالية مجتمعة :

(١) مثل « الصلاة على النبي خمسة مرة » لقضاء الحاجات مثلاً . راجع أحد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ٢٨ . وكذلك دعاء يقال يوم الجمعة « سبعين مرة » « اللهم أغني بجلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك » راجع كنوز الأسرار ، ص ١٣٩ .

عبد القادر يا كيلاني
صرت في خطب شديد
يا ذا الفضل والإحسان
من إحسانك لا تنساني
وقولهم :

اللهم يا رفاعي إني
رفاعي لا تضعني
أنا المحسوب أنا المنسوب
أنا المحسوب أنا المنسوب^(١)

ويستطيع الإنسان أن يرى المئات من الكتب والكتيبات التي تحتوي على هذه الأدعية تملأ المكتبات وتعاد طباعتها بين حين وآخر. وحسب المد اليميني السلفي أو المحساره تتأرجح غزارة مثل هذه الكتب في الأسواق .

وتطورت صناعة الأدعية لتشمل مختلف الأغراض ولتصلح لقضاء الحاجات المتنوعة والمتجددة للجماهير فمنها أدعية للشفاء من المرض وأخرى لتفريج القم ، وثالثة لإزالة الكرب ، ورابعة لتوسيع الرزق ، وخامسة لتوكيد المحبة ، وسادسة للخلافات الزوجية ، إلى آخر ما يوجد من الأغراض . بحيث يمكنك أن تجد لكل مشكلة وصفة خاصة بها تتضمن بالإضافة إلى الدعاء أداء عدد من الركعات أو صوم عدد من الأيام وذلك ضماناً للنتيجة .

كذلك فقد تخصص الأولياء بأدعية خاصة بهم ، تنسب اليهم وتميزهم عن غيرهم ، يتلوها أقباعهم ومريدوم باستمرار . ويمتد أن تلاوتها عند أضرحتهم يقضي الحاجة ويحقق المراد .

من الناحية التاريخية ، عرف المسلمون الأوائل الأدعية . وكانت في مجملها قصيرة ومختصرة لا تشتمل على تعقيد لا بالفرض ولا بالوصف ولا باللفظ ، وتوجه مباشرة إلى الله ، والذي هو مسؤول عن الاستجابة ، « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم »^(٢) ، أو كما ورد في البخاري ، كتاب الدعوات ، أن النبي كان يدعو عند الكرب فيقول :

(١) الكراخي ، أم القرى ، ص ٩٠ .

(٢) سورة المؤمن (٤٠) ، الآية ٦٠ .

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض
ورب العرش العظيم (١).

إلا أن تطور الحياة العربية خلال العهود الإسلامية المختلفة ، وما صاحب ذلك من تميزات اجتماعية وثقافية وفكرية ، وتأثر الفكر الإسلامي بالفكر الفارسي والهندي من ناحية الشرق واليهودي والمسيحي في الغرب ، ونشوء حركة التصوف مع بداية القرن الثاني الهجري وما صاحب تلك الحركة على مر العصور من تطور أدب خاص بها ، كل ذلك ضمن الإطار التاريخي المادي للمنطقة بما فيه من فوضى سياسية وقهر وتسلط اجتماعي واقتصادي ، وتقهر والمخاطات في مستوى الإبداع والخلق عند الجماهير ، كل ذلك طور من الأدعية والابتهالات ليجعلها تعبيراً عن الحياة الاجتماعية والنفسية المعقدة ، وتعبيراً عن هروب الإنسان من واقعه ، والتجانه إلى الاستعانة بالأدعية لمعجزه عن المبادرة والصراع بمفهوم تقديمي . والأدعية من ناحية أخرى يمكن أخذها كمرآة تعكس أعماق المجتمع من حيث شعور أفرادهِ بالإنسحاق والضياع ، وبجشهم عن معجزة الخلاص ، وإن كان الحزن الذي أشاعه الأدب الصوفي في الأدعية يعكس حالة من اليأس الاجتماعي ، وخيبة الأمل في الواقع الحياتي .

فمن دعاء لذي النون المصري قوله :

اللهم اجعل العيون منا فوارات بالمعبرات ، والصدور منا محشوة
بالمعبر والحركات ، واجعل قلوبنا غواصة في موج قرع أبواب السموات
تأثت من خوفك في البوادي والفلوات . افتتح لأبصارك باباً إلى
معرفتك ، ولمعرفتنا أفهاماً إلى النظر في نور حكمتك (٢)

ولمعروف الكرخي :

حسي الله لديني ، حسي الله لديي ، حسي الله الكرم لما
أمني ، حسي الله الحكيم القوي لمن بغى علي ، حسي الله الشديد

(١) البخاري ، كتاب الدعوات ، الجزء ٢٢ ، ص ١٤٩ .
(٢) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٤ ، ص ١٧٤ .

لن كادني بسوء ، حسي الله الرحيم عند الموت^(١)

والجنيد :

اللهم إني أسألك يا خير السامعين ، ويجودك ومجديك يا أكرم الأكرمين ، وبكرمك وفضلك يا أسمع السامعين ، أسألك سؤال خاضع خاشع متذلل متواضع ضارع ، اشتدت اليك فاقته ، وعظمت فيما عندك رغبته^(٢)

وتمثال على التعقيد والتكلف في الأدعية إليك جزءاً من الحزب الصغير للإمام الرفاعي (مولود في القرن السادس الهجري) :

..... اللهم إني أسألك بعظيم قدم كريم مكنون مخزون أسمائك . وبأنواع أجناس رقوم نقوش أنوارك . وبعزيز إعزاز عزتك وبحول طول حول شديد قوتك . وبقدرة مقدار اقتدار قدرتك وبثأبيد تحميد تجيد عظمته . وبسمو نحو علو رفعتك . وبقيوم ديتوم دوام أبديتك . وبرضوان غفران أمان مفرتك . وبرفيح بديع منيع سلطانك . وبصلات سمات بساط رحمتك . وبلوامع يوارق صوامق عجيج وهيج بهيج نور ذاتك . وببهر جهر قهر ميمون ارتباط وحدانيتك . وبهدير تيسار أمواج بحرك المحيط بلكوتك . وباتساع انفساح ميادين برازخ كرسيك . وبهيكليات علويات روحانيات أملاك عرشك اللهم فعلت العقول وانحصرت الأفهام وسارت الأوهام وبعدت الخواطر وقصرت الظنون عن إدراك كنه كيفية ما ظهر من مبادئ عجائب أنواع قدرتك دون البلوغ الى تلاك لمسات بروق شروق أسمائك . اللهم محرك الحركات ومبدي النهايات والغايات ومشقق صم الصلايد والضخور الراسيات المنبع منها ماء معيناً للمخلوقات العالم بما اختلج في سرور نطق إشارات خفيات لغات النمل السارحات ...^(٣)

(١) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٤ ، ص ١٧٤ - ١٧٥ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٧٥ .

(٣) صلاح حزام ، أقطاب التصوف الثلاثة ، مؤسسة النشر ، القاهرة ، ١٩٦٨ ، ص ٣٧ - ٣٨ .

لا شك أن مثل هذه الأدعية لم تكن محفوظة ومتداولة على نطاق واسع لدى الجماهير ، خاصة إذا لاحظنا بأن الأمية والجهل وانعدام وسائل التعليم لم تكن لتتيح لمثل هذه القطع الأدبية والدينية المعقدة حظاً من الانتشار . بل قد يكون ميل مؤلفي هذه الأدعية إلى التعقيد هي رغبة مقنعة لاعطائها (الأدعية) نوعاً من الخصوصية والتمييز ، يكون لها أثرها المضاعف في بهر الجماهير واندهاشها وشعورها بالعجز عن اللحاق « بعلم » أولئك الأولياء . كذلك فإن اللغة المعقدة (لاحظ كثرة الاشتقاقات من نفس الجذر وتتابع المضاف والمضاف اليه والتصوير البانورامي للقدرة الإلهية) المستعملة في مثل هذه الأدعية . وتضمن العديد من الآيات وتكرار أسماء الله يترك كل هذا انطباعاً لدى الجماهير بأن هناك « أسراراً » لا هوتية لا يستطيع الوصول إليها إلا القليل ، وأن الوصول إلى هذه الأسرار كفيلاً بتحقيق الآمال والوصول إلى الغايات ، مما يعمق من شعور الجماهير بالعجز من ناحية وباعتقادهم بدور الوساطة الذي يقوم به الأولياء والصالحون من ناحية أخرى .

لننا بصدد بحث الدعاء بحج ذاته من الناحية الدينية الصرفة وهل هو متفق بتفصيلاته مع فلسفة الدين وممارسات النبي وصحابته أم لا ؛ وهل الدعاء بالخير لقضاء الحاجة جائز ومستجاب كاللجوء بالشر على الخصم لقضاء الحاجة أيضاً ، إلى آخر تلك الإشكالات التي لم يصل علماء المسلمين إلى اتفاق حاسم بشأنها . إلا أن ما يهمنا في هذا البحث ، هو دراسة الأثر السيكولوجي الذي يتركه الدعاء لدى المستدعي خاصة حين يلتقي المعجز مع الجهل لديه .

إن الأدعية تشيع نفسياً نوعاً من الاطمئنان والهدوء وتوحي بأن جهة ما ستؤتي أمر حل تلك المشكلة ، مما يشيع روحاً من التوكل امتناداً إلى حتمية استجابة الدعاء . كذلك فإن الأدعية وخاصة المطولة منها تكتسب جزءاً كبيراً من التوتر اللهني والنفسي ومن القلق والحرس على كل كبيرة وصغيرة . هذا التوتر اللهني والقلق والحرس الذي يشكل العوامل القوية في تنشيط ذهن وتشغيله ويدفع الإنسان في شؤونه والمجتمع عموماً إلى مزيد من العمل

والاعتقان وخلق وإبداع الحلول باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة للنجاح .

والأدعية بتأثيرها الذهني المهدئ ، ومفعولها النفسي المطمئن (وليس بماهيتها الدينية البحتة) تشيع نصيباً كبيراً من التراخي خاصة في المجتمع التواكلي الذي اعتاد على انتظار المعجزات كوسيلة لحل مشاكله . لأن الزمن في هذه الحالة يعلق أمر النجاح على استجابة الدعاء ، وهو أمر خارج عنه متعلق بالغير .

ولقد ترك هذا النهج على مر العصور أثراً عميقاً في نفسية الإنسان العربي في حياته الخاصة ، وفي نفسية المجتمع وبالتالي سلوكياته بشكل عام .

إن المرأة بصفتها تاريخياً العضو الأضعف في الأسرة وبالتسالي في المجتمع نتيجة لانعدام أدوات الصراع لديها ، وبحكم الهيمنة الضخمة للرجل والمجتمع بعلاقاته الانتاجية وتقاليده ، تجد في الأدعية واحداً من الوسائل القليلة المتاحة لها في صراعها من أجل البقاء . فهي إذا غضبت أو أصابها ظلم حتى من أقرب الناس إليها ، تنهال عليه إما جهاراً وإما خفية بالدعوات طالبة 'إني الله أن ينتقم منه ويماقبه . ولا بأس أن يكسر رجله أو حتى 'يميته ' وهي تستعمل مثل هذه الأسلحة المضادة حتى مع طفلها ، ولا يكاد طفل ينجو من عبارات مثل : الله ياخذك ! الله يقصف عموك ! الله يموتك ! يقطع رقبتك ! وقاموس المرأة الاجتماعي بهذا الصدد مليء بالدعوات القصيرة والمؤلة والتي لم تحقق لتتقرب عليها أبشع النتائج . فمن جملة الأدعية على الضرة مثلاً ما ذكرناه أعلاه :

الذي تجيب أجلاً يا سيدي يا شعرائي ... إلهي تكسبها ، أو
تكسر لها ذراع ...^(١)

أو تلك التي رفعت وجهها نحو السماء ... وصوتها ضارع وهي تدعو
بحرقة وتقول :

— يارب . إلهي أنت جاهي تحرق قلبها البعيدة على عينها وعافيتها ..

(١) جانبية صدي ، على باب الله ، ص ٢٥ .

وتحرق قلبها على ما لها .. وتحرق قلبها على جوزها .. وتحرق قلبها
على ولادها واحد واحد .. وتجرب بيتها ..^(١)

أما الرجل فله حظه أيضاً من الدعاء حين يجد نفسه غير قادر على مواجهة
رجل آخر ، خاصة لدى الطبقات الدنيا حيث تكثر على الألسنة عبارات
مثل : إلهي يخرب بيته ؛ إلهي تنزل فيه مصيبة ينعمي ؛ الله لا يقيمه ؛
الله يفضحه ؛ الله يلعنه ؛ الله لا يثنيه ؛ ويقابلها أدعية بالخير عند طلب
المساعدة أو المعونة . وتعمك هذه الأدعية شعوراً بالعجز والضعمة عند
المستدعي مثل : الله يخليك ؛ الله يسترک ؛ الله يعمر بيتك ؛ الله ما يفرجيك
سوء ؛ الله يحازي اللي كان السبب .

وعلى المستوى الاجتماعي ، فقد أصبح الدعاء جزءاً من العقلية الاجتماعية ،
يستعمله المجتمع لمواجهة الكوارث أو الأحداث ، صغيرها وكبيرها . فحين
يتأخر نزول المطر يخرج الناس للدعاء قرب ضريح ولي تختص بهذه المسألة
ويطلقون أدعية خاصة للاستسقاء ، وحين يواجهون باحتلال أجنبي يخرجون
أيضاً للدعاء بأن ينتقم الله من ذلك المحتل . كما كان يدعو المصريون :

يا رب يا متجلي تكسر المشعل
يا رب يا عزيز ، داهيه تاخذ الانجليز

أو : الله يكسر اسرائيل ، الله يكسر الامريكان ، الله ينصر المسلمين ،
الى غير ذلك .

والواقع أن هذا الإسراف في الدعاء في طلب الحاجات قد ساعد على
انتشاره جماهيرياً خطباء المساجد في صلاة الجمعة منذ أكثر من عشرة قرون .
فهم كانوا يفرطون في الدعاء الى الله أن ينصر الخليفة أو السلطان ، وينفقون
الجل الطويلة في وصف ذلك النصر الذي يريدونه لسلطانهم والذي أصبح ألوية
بيد قواده من الترك والمماليك ، ثم يملون على أعداء المسلمين فيفرطون أيضاً
في الدعاء الى الله أن ينزل بهم (أي الأعداء) كل النوازل الممكنة مفصلين

(١) جاذبية صدي ، على باب الله ، ص ٩ .

ذلك تفصيلاً دقيقاً . وبعد كل جملة يضع الحاضرون بالقول : آمين . الأمر الذي يجعل آلاف المصلين في السابق وحتى الآن يخرجون من المساجد يوم الجمعة وهم متفائلون مبتشرون مطمئنون بأن الله سوف ينصرم على أعدائهم ، وسوف يزلزل أقدامهم ويستم أطفالهم ، ويرمّل نساءهم ، ويحعل الدائرة عليهم ، ويمزقهم شرمق ، ويحعل ديارهم خراباً ، وأرضهم ياباً ، ويحبس عنهم المطر ، ويسقط عن شجرهم الثمر ، ويضرب عليهم الذل والمسكنة ، ويهلكهم كما أهلك عاداً وثمود ؛ ويحعل أموالهم وأولادهم ونساءهم غنيمة سائفة حلالاً زلالاً للمسلمين .

وهكذا فإن الظروف التاريخية ، وطبيعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع العربي بما فيه من تخلف وكنيت ، شكل النفسية الاستجدائية عند المواطن العربي كنتاج لتلك الظروف . هذه الاستجدائية التي نراها متمثلة في العلاقات الفردية والاجتماعية ابتداء من الطفل الذي يستجدي والده بقوله : « الله يخليك يا بابا اعطني قرشاً » وانتهاء بالخريج الجامعي الذي يقدم طلباً للعمل في دائرة حكومية .

وبما يلفت النظر أن الاهتمام بالأدعية وكتبها لا يقتصر على بسطاء الناس أو شيوخ الطرق ، بل يلقى أحياناً اهتماماً وتشجيعاً من شخصيات تتولى مناصب قيادية هامة . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ، كتاب : كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على النبي المختار والذي عني بنشره الدكتور حسن عباس زكي ، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق في مصر ، وجمعه الشيخ عبد الفتاح القاضي ، شيخ الطريقة الشاذلية في القليوبية . ومن الجدير بالملاحظة في هذا الكتاب أن اسم حسن عباس زكي يسبق ويتصدر الغلاف الخارجي للكتاب ، ربما بغرض الدعاية والترويج له ، فقد جمع بين الاقتصاد والتصوف^(١) . وتقرأ في الكتاب عبارات تعقب روح العجز والهروب من المسؤولية ،

(١) ترد هذه العبارة في الإهداء في كتاب جبهة الأولياء وأعلام التصوف ، الحسيني ، الجزء ١ .

وتشيع فكرة ضعف الإنسان الزمن بشكل يمت كل اندفاع حقيقي للعمل .
فتقرأ مثل :

يا رب إن ذنوبي ليس تنحصر
ومهي عن فعال الخير تقتصر
يا رب شيب وغيب حل بي فجأ
في غفلة لم أكن للموت افكر
يا رب إن ذنوبي سودت صفي
فما تكن حيلتي فيها اذا تشروا^(١)

وتقرأ تحت عنوان دعاء العرش :

.... بحق اسمك المكتوب على جناح جبريل عليك يا رب ،
وبحق اسمك المكتوب على ميكائيل عليك يا رب ، وبحق اسمك
المكتوب على جبهة اسرافيل عليك يا رب ، وبحق اسمك المكتوب
على كف عزرائيل ، وبحق اسمك الذي سميت به منكراً ونكير
عليك يا رب^(٢) .

وتحت عنوان حزب الشكوى الشاذلي تقرأ :

.... إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على
المخلوقين ، أنت رب المستضعفين ...^(٣)

إن هذا الشعور بالضعف من رجل قوي أمام الذات الإلهية ، يختلف
جوهرأ وشكلا وتفسيرأ وتأثيرأ عن شعور الرجل العادي حين يقرأ مثل
هذه الأدعية . فنحن اذا ملنا بحالة الوجد الصوفي (وإن كان لها في نظرنا
تفسير سيكولوجي لا يرجعها الى اتصال بالعالم الميتافيزيقي) وحالة الخوف
والخشية التي قد تتركز في ذهن المتصوف في لحظة من لحظات حياته ،

(١) د. حسن عباس زكي (عني بنشره) وجمعه الشيخ عبد الفتاح القفاصي، كنوز الاسرار
في الصلاة والسلام على النبي المختار ، القاهرة ، ص ١٤١ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨٨ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١١٥ .

بحيث توهمه بالقضاء بالذات الإلهية والضياع في عالم الملكوت ، إلا أن غير الصوفي وعلى وجه الدقة ، الرجل العادي ، لا ولن يستشعر مثل هذه الإنحاءات الصوفية ولا ولن يبقى في ذهنه وتفسيره إلا الشعور بالضعف والهوان وقلة الحيلة بالمفهوم المادي والذي يصطدم به في حياته اليومية . فإذا أضفنا الى ذلك ما تعانيه الجماهير عموماً من حالات العجز والجهل ، فإن استمرار المؤسسات والشخصيات الرسمية وشبه الرسمية بتبني مثل هذه المطبوعات والترويج لها يعني بالضرورة المحافظة على الوضع الذهني القائم للجماهير ، بكل ما في ذلك من خرافة وتواكلية وضياع .

٦ - آراء اسلامية في الأولياء

رغم انتشار الخرافات المتعلقة بالأولياء وكراماتهم ورغم سيطرة تأثيرها على عقلية الجماهير بشكل بارز ورغم أن عدداً كبيراً من الفقهاء ورجال الدين المسلمين بل وبعض مفكرهم البارزين والذين اتسموا بشيء من العقلانية في العديد من المواقف كانوا يؤمنون بخوارق الأولياء وكراماتهم مثل ابن خلدون الذي قال في معرض حديثه عن الفرق بين السحر والمعجزة :

وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثير أيضاً في أحوال العالم وليس معدوداً من جنس السحر وإنما هو بالإمداد الإلهي لأن طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة وتوايها ولهم في المدد الإلهي حفظ على قدر حالهم وإيمانهم وتمسكهم بكلمة الله .. (١)

إلا أننا لا بد وأن نذكر أن هناك بعض الاتجاهات الإسلامية سواء في الماضي أو الحاضر لا تعترف بالأولياء أو الكرامات وتتنكر أن يكون ذلك من الدين أو له علاقة به وتعتبر ذلك نوعاً من البدع أو الضلال .

فلقد كان المعتزلة من أوائل الفرق التي أنكرت « الكرامات » والخوارق باستثناء أبي الحسن البصري وصاحبه محمود الخوارزمي (٢) .

أما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي فقد أفرد جزءاً كبيراً من كتابه تلبيس إبليس للرد على الصوفية وتعاليمهم . فهو عزا معظم أعمالهم إلى إبليس

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٠٢ .

(٢) يوسف بن اسماعيل القنبراني ، جامع كرامات الأولياء ، مكتبة الحلبي بصر ، سنة

١٩٦٢ ، الجزء ١ ، ص ١٥٠ .

وأن ما يظنونونه إلهام من الله هو من تلييس الشيطان ، ففي الباب العاشر من كتابه تحت عنوان « تلييس إبليس على الصوفية » ، يقول :

وكان تلييسه عليهم أنه صدقهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل ، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تحبطوا في الظلمات . فنههم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة ، فرفضوا ما يصلح أبدانهم ، وشبهوا المال بالمقارب ونسوا أنه خلق للمصالح ، وبالفوا في المل على النفوس وفيهم من كان لقلة عمله يعمل بما يقع عليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والواسوس والخطرات وآخرون ميزوه (التصوف) بالاختصاص بالمراقبة والسماع (الذكر) والوجد والرقص والتصفيق وما زال إبليس يخبطهم بقنون البدع ، حتى جعلوا لأنفسهم سناً^(١).

ويقول ابن الجوزي عن كتاب القشيري المعروف بالرسالة :

فذكر فيها المجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والهو والإنبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوائع واللوامع والتكوين والتمكين والشريمة والحقيقة الى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه^(٢).

أما عن كتاب محمد بن طاهر المقدسي ، صفوة التصوف ، فقد قال ابن الجوزي :

ذكر فيه (يعني المقدسي) أشياء يستحي العاقل من ذكرها^(٣).

ثم تناول ابن الجوزي تعاليم الصوفية وأفرده لكل منها فصلاً بعنوان : تلييس إبليس عليهم في كذا .. كذا .. فنجد تلييسه عليهم بصددهم عن العلم ،

(١) ابن الجوزي ، تلييس إبليس ، ص ١٨٣-١٨٤ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٨٥ ، (التشديد من عندنا وليس في الأصل) .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٨٥ .

تليسه عليهم في الطهارة والصلاة ، تليسه عليهم في المساكن وبناء الأربطة ، تليسه عليهم في نقشفهم ، تليسه عليهم في السماع والرقص والوجد ، تليسه عليهم في ادعاء التوكل ، تليسه عليهم في ترك التدابي ، تليسه عليهم في الأسفار والسياحة الخ . ثم أورد حديثاً مطولاً يبين فيه أخطاءهم في أفعالهم فقال :

جاء عثمان بن مظعون الى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله غلبي حديث النفس فلم أحب أن أحدث شيئاً حتى أذكر لك ذلك ، فقال رسول الله ﷺ : « وما تحدثك نفسك يا عثمان ؟ » ، قال : تحدثني نفسي بأن أختصي ، فقال : « مهلاً يا عثمان فإن خصي أمي الصيام » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن أترب في الجبال ، قال : « مهلاً يا عثمان ، فإن ترهب أمي الجلوس في المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أسبح في البحر ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن سياحة أمي الغزو في سبيل الله والحج والعمره » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أخرج من مالي كله ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن صدقتك يوماً بيوم وتكف نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتيم وتطعمه أفضل من ذلك » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أطلت خولة امرأتي ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن هجرة أمي من هجر ما حرم الله عليه ، أو هاجر إلي في حياتي ، أو زار قبوري بعد موتي ، أو مات وله امرأة أو امرأتان أو ثلاث أو أربع » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا أغشاها ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن الرجل المسلم إذا غشي أهله فإن لم يكن من وقته تلك ولد فإن مات قبله كان له فرطاً وشقيماً يوم القيامة ، وإن كان بعده كان له نوراً يوم القيامة » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم ، قال : « مهلاً يا عثمان فإنني أحب اللحم وآكله إذا وجدته ولو سألت ربي أن يطعمني إياه كل يوم لأطعمني » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي

تحدثني أن لا أؤمن طيباً ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن جبريل أمرني بالطيب عباً (يوماً بعد يوم) ويوم الجمعة لا مترك له يا عثمان لا ترغب عن سنتي ، فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب صرقت الملائكة وجهه عن حوضي » (١) .

أما عن الكرامات ، فقد عزاها ابن الجوزي الى إبليس أيضاً في أنه يلبس على المتدينين بما يشبه الكرامات فقال :

... إن إبليس إنما يتمكن من الإنسان على قدر قوة العلم ، فكما قل علم الإنسان أكثر تمكن إبليس منه ، وكما كثر العلم قل تمكنه منه . ومن العباد من يرى ضوءاً أو نوراً في السماء ، فإن كان في رمضان قال : رأيت ليلة القدر ، وإن كان في غيره قال : قد فتحت لي أبواب السماء ! وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة ، وربما كان اتفاقاً وربما كان اختصاراً وربما كان من خدع إبليس . والماعقل لا يساكن (بمعنى يوافق على) شيئاً من هذا ولو كان كرامة (٢) .

ثم يقول :

وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات ... ولما علم العقلاء شدة تلبس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة وخافوا أن تكون من تلبسه .. وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا الحكايات في كرامات الأولياء ليشتيدوا بزعمهم أمر القوم ، والحق لا يحتاج الى تشديد بباطل ، فكشف الله تعالى أمرهم بملء النقل (٣) .

وأورد ابن الجوزي قصصاً كان يتداولها الناس في عصره على أنها من كرامات الأولياء ، ففندها ، ويثبت أنها باطلة ، ومن عمل الشيطان مستنداً

(١) ابن الجوزي ، تلبس إبليس ، ص ٢٤٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٤٢٧ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ .

الى أحاديث أو روايات بإسناد عن التابعين . ورغم أن الإمام ابن الجوزي كان معقولا في العديد من إشاراتة الى الصوفية والأولياء والكرامات، إلا أن منهجه ككل يزيد الأمر تعقيدا في عقلية الرجل المسلم من حيث أنه يضعه بين فكي الكاشة : الاختبار من ناحية ، والحداج من ناحية أخرى . أو بعبارة أخرى بين مكر الله وتليبس إبليس . ولأن الإمام الجوزي ، كما أشرنا سابقا في حديثنا عن الشيطان ، لم يدع شيئا من تصرف الإنسان إلا وقد افترض بأن إبليس قد يلبسه عليه فهو لا يقدم لنا طريقة عقلانية لمعرفة الحقيقة . ولسنا نشك بأن ابن الجوزي لم يكن مؤهلا لتقديم مثل هذه الطريقة ، خاصة وأنه يعتمد مبدأ النقل أساسا لأرائه .

وكذلك فإن موقف ابن تيمية - في القرن السابع الهجري - كان له أثر كبير في تقوية اتجاه مضاد - وإن كان محدودا - للندع . فرغم سجنه وتعذيبه ، هاجم الفقهاء والمتصوفة ، ودعا الى عدم زيارة القبور والأضرحة ، بل وإلى هدمها . وألّف في ذلك رسائل كثيرة . غير أن ابن تيمية لم يتخذ موقفه هذا على أساس عقلائي ، بقدر ما اتخذ على أساس ديني مستندا الى بعض ما جاء في الكتاب والسنة . وهذا الاستناد بطبيعته ، رغم قوته من الناحية الإسلامية ، لا يكفي لحسم الموقف ، نظرا لأن الفئات الأخرى ، الفقهاء والمتصوفة ، لديها رصيد ضخم أيضا من الكتاب والسنة يدعم من موقفها ويعزز من مبارستها .

هذا الوضع ونعني به ، استناد الآراء الإسلامية المختلفة الى طائفة من الآيات والأحاديث النبوية وتفسيرها لصالح الفكرة المدافع عنها ، أمر عام في التاريخ الإسلامي كان من شأنه ولا يزال كذلك ، إضعاف ثقة الإنسان بعقله وقدرته على الحكم والاستنباط، وفي نفس الوقت استعداده لقبول سلسلة من المتناقضات والآراء المتضاربة والأحكام المختلفة لا شيء إلا لأنها مستندة حسب ما يرويه قرونها الى الكتاب والسنة . وهو، أي الإنسان ، لا يحرز على إعلان رفضه لوجهة النظر مهما كانت غير مقنعة ما دام لها سند ما يورده رجال الدين ، وإلا اتهم بالزندقة والكفر والإلحاد .

إن هذا الوضع التاريخي كان له تأثير بالغ على العقلية العربية من حيث منهجيتها في قبول المعلومات ومعالجتها ثم استنتاج النتائج .

إن المنهجية العلمية تقتضي أن المعلومات التي ثبتت صحتها ، تحل محل غيرها لتفنيها ، بحيث لا يعود الانسان الى استعمالها باعتبار أنها غير صالحة للاستعمال وأنها تتناقض مع ما ثبتت صحته . وعليه يكون بناء المعلومات بناء متجدداً ومتقدماً نحو الثبوت والحقيقة . أما تأثير تاريخ المنطقة على منهجية العقل العربي ، فقد جعلته لا يستطيع الحكم أو قبول بطلان مجموعة من المعلومات ، ولا يستطيع الاعتداد عليها كلية . وهذا يجعل بناء معلوماته يحتوي على الكثير من المتناقضات ويجعل استنتاجاته غير منطقية من حيث الرقي والعصرية ، ومن حيث العلمية والتقدمية . وفي نفس الوقت تتيح له فرصة دائمة للتراجع والنكوص والانتهازية باعتبار أن لديه من الأسانيد ما يكفي لتبرير كل ما يقوم به من أفعال .

فإذا انتقلنا الى القرن الثامن عشر الميلادي ، نجد أن محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي ، قد تأثر بآبى تيمية ، وخاصة في موقف الأخير من القبور والأولياء ، استناداً الى « الإسلام الصحيح » . لقد رأى محمد بن عبد الوهاب :

... الأولياء يحج إليهم ، وتقدم لهم النذور ، ويعتقد أنهم قادرون على النفع والضر . وهذه الأضرحة لا عداد لها ، تقام في جميع أقطاره ، يشد الناس إليها رحالهم ويتمسحون بها ، ويتذللون لها ، ويطلبون منها جلب الخير لهم ، ودفع الشر عنهم ؛ ففي كل بلدة ولي أو أولياء ، وفي كل بلدة ضريح أو أضرحة ، تشرك مع الله تعالى في تصريف الأمور ، ودفع الأذى وجلب الخير . كان الله سلطان من سلاطين الدنيا الفاشين يتقرب اليه بذوي الجساء عنده ، وأهل الزلفى لديه ، ويرجون في إفساد القوانين ، وإبطال العدل... لم يكتف المسلمون بذلك ، بل أشركوا مع الله حق النبات والجماد ؛ فهؤلاء أهل بلدة « متفوخة » بالهامة يعتقدون في نخلة هناك أن لها

قدرة عجيبة ، من قصدها من العوائس تزوجت لعامها . وهذا الغار في « الدرعيه » يحج إليه الناس للتبرك . وفي كل بلدة من البلاد الإسلامية مثل هذا ؛ ففي مصر شجرة الجنفي ؛ وفعل الكشني ، وبوابة المتولي ، وفي كل قطر حجر وشجر . فكيف يخلص التوحيد مع هذه العقائد؟ إنها تصد الناس عن الله الواحد ، وتشرك معه غيره ، وتسيء الى النفوس ، وتجعلها ذليلة وضيمعة مخرفة ، وتجردها من فكرة التوحيد ، وتفقدها التسامي^(١) .

رغم أن أجد أمين كان في الأسطر السابقة يحاول تقمص محمد بن عبد الوهاب ليري ما كان يراه محمد بن عبد الوهاب في عصره إلا أن أحد أمين قد عبّر أيضاً عما يراه هو نفسه في عصره . وهذه الرؤية بطبيعة الحال وإن كانت أكثر عصرية من رؤية محمد بن عبد الوهاب إلا أنها تبين لنا إن مؤسس الحركة الوهابية لم يكن راضياً عن مظاهر الدين الإسلامي كما أفرزها التاريخ الإسلامي بكل تعقيداته وموارثه الفكرية الإسلامية وغير الإسلامية . وكان ابن عبد الوهاب ينطلق من فكر متأثر بالحياة البدوية البسيطة بخلوها من مظاهر الدين وفي نفس الوقت مظاهر الانسحاق الاجتماعي والاقتصادي الحضري والمركزة في المدن ، ولذا دعا الى التخلص والقضاء على كل تلك البدع ، رافضاً التوجه الى

... المشايخ والأولياء والأضرحة ، ولا بواسطة توسل ولا شفاعة .
وزيارة القبور فللعظة والاعتبار ، لا للتوسل والاستشفاع ،
فالذبح للقبور والتندوز لها والاستغاث بها والسجود عندها ، شرك لا يرضاه الله ... ومثل ذلك تخصيص القبور ، وبنشاء الأضرحة وتشديد الأبنية عليها ، وكسوتها بالحريز المذهب ، وما الى ذلك^(٢)

(١) أحمد أمين ، زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،

ص ١١-١٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٣ .

لقد تأثر بالحركة الوهابية عدد من علماء المسلمين ، خارج الجزيرة العربية كالسيد أحمد في الهند مثلاً ، والإمام السنوسي ، الذي أسس الطريقة السنوسية في المغرب ، والإمام الشوكاني ، صاحب نيل الأوطار في اليمن ، والشيخ محمد عبده في مصر . ومع هذا فإن تأثير هؤلاء كان طفيفاً . ذلك أن دورهم لم يعتمد تبيان فساد الإيمان بالأولياء والأضرحة من وجهة النظر الإسلامية الصحيحة كما يرونها . ولم يكن من الممكن أن تثمر نتائج مثل هذه الدعوات الإصلاحية لسهولة محاربتها من جانب رجال دين آخرين بالاستناد أيضاً إلى « الإسلام الصحيح » . ولأن - وهذا هو المهم - الإيمان بالخرافات هو جزء من ونتيجة للواقع المادي الذي تحياه الجماهير وهو نتاج للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتخلفة عبر العصور . ومن هنا ، فإن تغيير البنية المعنية للإنسان ، لا يمكن - على المستوى الجماهيري - أن يتم بدون تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجماهير مدعوماً ومستنداً إلى أفكار علمية ومتطورة قادرة على التخلص نهائياً من الخرافة فكراً وممارسة وقادرة على تفسير الواقع ومعالجته وتطويره .

ومن الملفت للنظر أنه باستثناء السعودية والتي تعتنق المذهب الوهابي واتخذت موقفها من الأولياء والأضرحة على أساس تعاليم هذا المذهب ليس إلا ، فإن واحدة من الدول العربية أو الإسلامية لم تضع في منهاجها محاربة الخرافة بين جماهير الشعب والتصدي لظواهر هذه الخرافة والقضاء على أسبابها . ولا تزال معظم المدن والقرى « عامرة » بالأضرحة والأولياء والوسطاء وممارسي الشعوذة . وما زال هؤلاء دورهم وتأثيرهم في تعميق الخرافة في عقول الجماهير . وتقف المؤسسات الرسمية للدولة عادة موقفاً سلبياً من الممارسات الخرافية في أغلب الأحيان باستثناء حالات قليلة تنشط فيها بعض الصحف ولفترة محدودة وقصيرة جداً للكتابة عن الخرافات . ثم يسكت كل شيء وفجأة ، مما يوحي أحياناً بأن هذا السكوت المفاجيء كان وراءه سلطة سياسية عليا من وراء الستار . بل إن العديد من المؤسسات الحكومية تسام بشكل غير مباشر وأحياناً بشكل مباشر في تكريس مكانة الأولياء عن

طريق دعمها للموالد « والإشراف عليها » بحجة تنظيمها دون أن تضع خطة التخلص منها تدريجياً أو لتحويلها من مهرجان للخرافات والشعوذة الى مهرجانات اجتماعية واقتصادية أكثر تقدمية . بل إن المؤسسات الحكومية تقف في كثير من الأحيان موقف العجز أمام ضريح ولي من الأولياء تماماً كما يقف الإنسان العادي البسيط .

ضريح ولي يقع في وسط شارع ، ويبقى الضريح وعليه الأعلام الخضراء في وسط الشارع وعلى السيارات أن تميل عنه . لماذا ؟ لأن أحداً لا يريد أن يزجج الولي في مقامه . حتى محاولة « نقل رفات » لإزالة الضريح من مكانه . - وهذه العملية يمكن الحصول بسهولة على فتوى من « شيخ الطريقة » أو من مفتي الجمهورية - تعجز المؤسسات عن ممارستها . ويبقى الضريح في الشارع رمزاً للخوف من الأولياء والعجز عن المساس بكراماتهم .

.. إن جزءاً من المؤسسات الحكومية وأحياناً المؤسسات التجارية الأهلية قد تزلت شريكاً في عملية الترويج للأضرحة والأولياء وغيرها من الخرافات . ونقصد هنا المؤسسات الإعلامية .

لقد اتجه العقل العربي الى استعمال أحدث وسائل العصر والتقنية والتي يحصل عليها الإنسان العربي عن طريق الشراء من الخارج وليس عن طريق إبداعها وتصنيفها ، اتجه الى استعمالها لعرض وترويج الأفكار الخرافية وخاصة في مجالات التلفزة والإذاعة والصحافة .

يشير هادي العلوي الى هذا « النشاط الديني » المتزايد في أجهزة الدعاية والثقافة في الوطن العربي ، فيذكر أن

قد تبوأ السينما والتلفزيون المصريان مركزاً قيادياً في هذه المعركة ... فنذ أوائل الستينات ، والجهات المعنية في مصر تنتج المزيد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية ذات المحتوى الديني ، إضافة الى ما كانت تنتج . في السابق من الأغاني الدينية والأدعية والتواشيع ، وتقضي بها أجهزة الإعلام ودور السينما

العربية ... (١)

والمتابع للبرامج التلفزيونية أو الإذاعية ، يلاحظ كثرة ما يذاع فيها من أحاديث تتضمن الترويج للأولياء وإضفاء صفة القدسية والصلاح عليهم ، وأن الدعاء في أضرحتهم مقبول .

ويؤكد هادي العلوي ذلك الاهتمام المتطرف الذي تظهره الإذاعات العربية بالمناسبات الدينية فيقول :

وفي رمضان من كل عام تتحول هذه المحطات الى تكايا للذكر والعبادة ... وتنفرد بعض الإذاعات العربية والإسلامية بتغطية غربية ، إذ اعتادت على إعلان الحداد في شهر محرم بدعوى تجديد ذكرى الحسين بن علي . وفي إذاعات أخرى يزداد على حداد محرم ثلاثة أو خمسة أيام من شهر رمضان هي أيام جرح الإمام علي ووفاته (٢) .

ويبين أن البرامج الإذاعية والتلفزيونية تقتصر في تلك الأيام على « انشراح والطم » (٣) .

وفي الوقت الذي كان فيه الإنسان العربي يسمع قصصاً متناثرة عن الأولياء وكراماتهم ، نقلا عن بعض الكتب ومشايخ الطرق ، فإن أجهزة الإعلام بممثلها وممثلاتها ومخرجيها ومؤلفيها ، أخذت تستخدم كل المؤثرات الصوتية والضوئية والخيال السينمائية التي ابتدعتها الدول المتقدمة لتنتقل الى المواطن العربي ما تشاء أن تنقله عن ذلك الولي . وهكذا أصبح هذا المواطن في وضع يسمح له أن يسمع صوت الولي الذي يريده المخرج أو المؤلف وأن يرى صورته ، حتى ولو كان هذا الولي قد مات منذ مئات السنين ، عن طريق تقديم مسلسلات إذاعية أو متلفزة عن حياة أولئك الأولياء .

(١) هادي العلوي ، «أشياء من فصول المسرح الديني في الوطن العربي» ، مجلة مواقف ،

العدد ٢١ ، ص ٥٨ ، سنة ١٩٧٢ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

نذكر هنا مثلاً واحداً لمسلسلة تلفزيونية هي سلسلة «الموسي أبو العباس» التي أذيعت على ١٧ حلقة في مسر وليبيا والمغرب وغيرها من البلاد العربية . تبدأ الحلقة بالذكر التقليدي على دقائق الطبول وتمايل الذاكرين وأعلام الصوفية وشاراتهم ، وخلفية لمدينتي مكة والمدينة . وتنتهي الحلقة بنفس المشهد . أما مادتها فتحتوي على كل شيء يمكن أن نقرأه في كتاب من الكتب الصفراء المعروفة أو-نسمعه من درويش . والموسي أبو العباس « يشع وجهه نوراً » ، وتجحظ عيناه ، وترجف شفاهه ، ويروح في غيبوبة ليصحو منها على دقائق الطبول . يأتيه الهاتف ليخبره بما لا يعطيه الناس . يتسلم الخلافة من القطب ليحمل الراية .

أما محمد البدوي وهو ولي آخر يلقيه أتباعه « بفعل الرجال » يخرج الأسرى من معسكر الصليبيين وذلك عن طريق كرامة من كراماته والمجموعة تردد : الله .. الله .. يا بدوي .. جاب الأسرى .. الله .. الله يا بدوي .

ولكي تكون المسلسلة أكثر إقناعاً وتأثيراً على عقول الجماهير فإن المؤلف لم يبدع فرصة إلا ووضع على لسان أحد أبطالها آية من القرآن أو حديثاً نبوياً ، أو قولاً مأثوراً لأحد الصحابة أو التابعين ، بحيث يبدو الاعتراض على الحوار مستحيلاً .

ليس الغرض هنا الاسترسال في وصف هذه المسلسلة ومثيلاتها ، إنما نريد التأكيد على خطورة هذه البرامج والتي ربما نمرّد دون أن نلاحظها عدد من المهتمين بشئون الثقافة والتعليم . ذلك أن أغلب الدراسات تعتمد على الكلمة المكتوبة أكثر من اعتمادها على الكلمة المسموعة ، ناهيك عن المشهد الممثل . فلو فرضنا أن سلسلة « الموسي أبو العباس » قد طبعت ونشرت على شكل كتاب ، فإن أقصى عدد لقراءها لن يتعدى بضعة آلاف^(١) . وغالباً ما يكون

(١) من المعروف أن أكثر الكتب العربية ورواجاً تلع مبيعاتها بحدود بضعة آلاف من أمثال كتابات طه حسين . أما الكتب التي تحتاج إلى مجهود ذهني أو ذات طابع تخصصي فلها أحياناً لا تتعدى الثلاث . (بعد الاستفسار من عدة دور النشر ومكتبات كبرى) .

قراؤها من ذوي النزعات الصوفية أو الدينية عموماً ، والتي هي قادرة على شراء الكتاب وهما اقتناؤه . أما أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها الدولة فقد فرضت هذه المسألة بكل ما فيها من مناظر وأصوات ودرشة ، فرضتها على الملايين من المواطنين بين فيهم الأطفال والأميين - وهم الغالبية العظمى - ومن لا يميل الى هذه الاتجاهات. ولقد جاء هذا الفرض نتيجة لانعدام وسائل التسلية الأخرى لدى الجماهير وخاصة التسلية البيئية . وبالتالي فإن تأثير هذه البرامج في تغذية الاتجاه الخرافي في العقلية العربية ، يزيد أضعافاً مضاعفة عن الكتب والمقالات المنشورة . ومادتها بالنسبة للطفل والجاهل جاهزة للتصديق وجاهزة لأن تختزن في الذهن لتبنى عليها خرافات جديدة . والرقابة على المطبوعات أو على التمثيليات لا تتدخل أبداً لحذف ما له علاقة بتعميق الجهل والخرافة . والرقابة من ناحية ترى في مثل هذه المواد موضوعاً غير ممتع للرقباء لكي يفحصوا نصوصه ويطلقوا على مشاهدته . وفي نفس الوقت يخاف الرقيب (إن لم يكن متدروساً) أن يتهم بالكفر والزندقة والإلحاد اذا اعترض على تمثيلية معظم حوارها من الآيات والأحاديث . فإذا لاحظنا أن الشعب العربي بطبيعته غير قروء ، وأن اتجاهات القراء منه ، عديدة يميلهم الأدبية بشكل أساسي ، نجد أن استخدام وسائل الإعلام الرسمية لترويج هذه البرامج وعرضها ، يعني بالضرورة توجيه عقول المواطنين وتعليق خيالهم بأوهام تولدها هذه البرامج التي يشاهدها الملايين .

يملق هادي العلوي على أن هذه الظاهرة

تتجاوز اليوم مجرد الرغبة في احترام عقائد الجمهور .

بل هي شاهدة على

مدى الانحطاط الفكري الذي اغتدر اليه هؤلاء من خلال تلك

الممارسات اليومية ^(١) .

وكما ذكرنا سابقاً ، فإن مؤلفي هذه « الروائع » قد تنبهوا الى تسليم

(١) هادي العلوي ، مجلة مواقف ، العدد ٢٦ ، ص ٥٧ ، سنة ١٩٧٢ .

واحترام المواطن العادي للآيات والأحاديث النبوية ، وتنبهوا لما تندره هذه المسلمات من أرباح ، فأخذوا يدمسون الآيات والأحاديث المتنوعة الصحيحة والموضوعية بضرورة وغير ضرورة . وذلك للتأثير على المستمع أو المشاهد وفي نفس الوقت لاختفاء إقلاصهم الفكري والفني . يضاف الى ذلك أن توجيه النقد لأعمالهم سوف يحيلونه بمعونة المستفيدين معهم الى توجيه نقد للدين ذاته ، مما يكسبهم حصانة ضد النقد ويسهل عليهم في نفس الوقت تأليف أو « فبركة » مثل هذه البضاعة .

أما جريدة الأهرام القاهرية والتي تعتبر الجريدة الأولى في الوطن العربي من حيث وزنها السياسي وتوزيعها ، فقد اعتادت أن تفرد في رمضان باباً للكتابة عن أولياء الله الصالحين ، تسرد فيه مثلاً الذكورة سعاد ماهر تاريخ أولئك « الأبرار » ، مضيغة على كتابتها الجو الديني (غير العلمي) الذي يستلزمه مثل هذا العمل .

إن هذا لا ينفي أن عدداً من الكتاب قد تعرض لهذه القضية بالانتقاد على اعتبار أنها من الحرافات . وللقند وإن كان لا يقوم معظمه على أساس ربط الظاهرة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع كان يندرج تحت واحد من اتجاهين : الأول ، كان يرى في ظاهرة الأولياء والأضرحة خرافة تحجب محاربتها لما فيها من بدعة وضلالة وتشويه للدين . نذكر من هؤلاء في مصر الحديث الشيخ محمد عبده في مصر وعبد الرحمن الكواكبي في سوريا ، وكان الكواكبي من أشد من انتقد تدليس رجال الدين وغلاة المتصوفين المتظاهرين بالصفة والدين :

جاموا الأمة بوراة أمرار ادعوها ، وعلوم لدنيات ابتدعوها ،
وتسن مقامات اخترعوها ، ووضع أحكام لفقوها ، وترتيب قربات
زخرفوها ...^(١)

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، طبعة حلب ١٩٥٩ ، التي لا تختلف عن الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة ، ص ٤٠ .

ثم يستطرد بأن هؤلاء المدلسين نجحوا فيما يقصدون ولا سيما بدعوى مئة منهم الكرامة على الله والتصرف بالمقادير، وباستألتهم العامة بالزهد والكاذب والورع الباطل والتتشف للشيطانى ، وبقرينهم لهم رسوماً تميل إليها النفوس الضعيفة الخاملة ، سموها آداب السلوك ، ما أنزل الله بها من سلطان... ظاهرها أدب وباطنها تشريع وشركاء؛ ويخذلهم البله الجاهلين... وجلبوا اناس بالترهيب والترغيب ، ترغيباً بالاستفادة من الدخول في الرابطات والعصيات المنعقدة بين أشباعهم ، وترهيباً بتهديدهم معاكسهم أو مسيئي الظن بهم أو بإضرارهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم... (١)

وأن هؤلاء المدلسين

جعلوا كثيراً من المدارس تكايا للبطالين الذين يشهدون لهم زوراً بالكرامات المهربة ، وبه حولوا كثيراً من الجوامع مجامع للطباليين ، الذين ترتج من دوي طبولهم قلوب التوهمين وتكفهر أعصابهم ، فليتبسهم نوع من الخبل يظنون أنه حالة من الخشوع ؛ وبه جعلوا زكاة الأمة ووصاياها رزقاً لهم... (٢)

أما فيما يتعلق بالقبور والأضرحة فقد شبه « السواد الأعظم » من أهل القبلة ، في غير جزيرة العرب ، بحالة « المشركين » من كل الوجوه ، فهم قد

استبدلوا الأصنام بالقبور ، فبنوا عليها المساجد والمشاهد ، وأمرجوا لها ، وأرخوا عليها الستور ، يطوفون حولها مقبلين مستسلمين أركانها ، ويحتفون بأسماء سكانها في الشدائد ، ويندبحون عندها القرايين... ويندرون لها الندور ، ويشدون للحج إليها الرجال ، ويطلقون بسكانها الآمال ، يستنزلون الرحمة بذكرهم وعند

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، طبعة حلب ١٩٥٩ ، التي لا تختلف عن الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة ، ص ٤٢ ، ٤٣ .
(٢) نفس المصدر ، ص ٤٤ .

قبورهم ، ويرجونهم بإلحاح وخضوع ومراقبة وخشوع أن يتوسطوا لهم
في قضاء الحاجات وقبول الدعوات ...^(١)

كذلك عبر أحمد أمين عن موقفه تجاه ظاهرة الأولياء والأضرحة في
مناسبات عديدة . ففي تعريفه للدراويش يقول :

يطلق هذا الاسم على الصوفية وهم كثيرون في مصر ويختارمون
كثيراً... وأشهر طوائف الدراويش هي... الرفاعية.. والسعدية..
والقادرية.. والأحمدية.. والشراوية.. واليومية.. والبراهيمية.. الخ.
... وقد نشروا في البلاد الحرافات والأوهام . وكلما كان الرجل
مجنوناً أو قليل عقل اعتقدت فيه الولاية^(٢) .

أما عن الأضرحة فيذكر على سبيل المثال حكاية جامع الشيخ صالح .
والشيخ صالح كان قاطع طريق . فلما اكتشف أمره احتجى بامرأة مغنية
مشهورة فادعت أنه مجنون . وبعد فترة شاع بين الناس أن له كرامات ،
وأخباراً بالمغيبات ، فقصده الكثيرون . وصارت لخدمته ثروة كبيرة .
واستمرت حالته هكذا إلى أن مات . فبنى له السيد اسماعيل الجامع ،
ودفن به^(٣) .

وعلق أحمد أمين على هذا الأمر فيقول :

وهو جامع عظيم لم يبن لغيره من الأفاضل ذوي المعارف والعلوم ،
الذين انتفع الكثيرون بعلومهم ومعارفهم . ولكن هذه عادة قديمة...
وطالما نبّه عليها كثير من المؤلفين في كتبهم... وكثير من الأضرحة
من هذا القبيل^(٤) .

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، طبعة حلب ١٩٥٩ « التي لا تختلف عن
الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة » ، ص ٨٨ - ٨٩ .

(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ١٩٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٧٠ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٢٧٠ - ٢٧١ .

والانجاء الثاني ينظر الى هذه الظاهرة باعتبارها تم عن الجهل والتخلف ، وأن أصحابها يمارسون نوعاً من الدجل والشعوذة . غير أن معظم كتاب هذا الانجاء يمكسون نظرة الطبقة البرجوازية المتنورة التي لا يروقهها منظر المتسولين والمتصلكين والمتكسبين باعتبارهم تشويهاً للجموع ، وإفساداً له ، وباعتبارهم يحطون من المستوى الجمالي للنظور . وهم يتذبذبون في كثير من الأحيان بين العجز عن التحليل واستقصاء العلاقات بين القوى التي تحكم البنية الاجتماعية ، أو الخوف من ولوج هذا الطريق ، إما طلباً للأمن والسلامة تجاه السلطة والمجتمع وإما خوفاً من اكتشاف ما لا يتفق مع المسلمات الدينية التي تطمئن اليها الطبقة البرجوازية اطمئناناً بعيداً وخفيفاً ، يتذبذبون بين العجز عن التحليل وبين الانسياق وراء الإيمان ، دون أن يكون لموقفهم تأثير جذري على تفسير الظواهر باعتبارها نتاجاً طبيعياً للتراث الفكري والتاريخي ونتاجاً للعلاقات الاقتصادية السائدة .

يمر يوسف السباعي عن هذا الانجاء حين يقدم لنا صورة عن أولياء الله في أحد الأحياء الشعبية في مصر . فيستغرب أن يكون عدد المتدروشين م من الفقراء فيقول :

هذه حال دنيانا يحب أن نمن الفكر فيها ، وظاهرة عجيبة تحتاج الى بحث وتمحيص وتحتاج الى أن تمالج بحراً ، ضعف التقوى وتحللحل . الإيمان ، كلما سمى الإنسان في الحياة واكمل . هل هو نقص في مسببات الإيمان ، أم هو التواء في تفكير الإنسان ؟ أنا نفسي أؤمن بقلي أكثر بما أؤمن بعقلي ، فكلاً أمعن في الفكر ، رأيت نفسي أكاد أضلّ ، واذا تركت نفسي لإحساس قلبي ازداد بي الإيمان وازدادت إحساساً بالله ^(١) .

إن هذا الموقف المتذبذب ، يمثل تردد الإنسان العربي وخاصة الطبقة البرجوازية في استعمال عقله الى أقصى حد . ذلك أن الانسان العربي ما زال

(١) يوسف السباعي ، يا أمة ضحك ، ص ٢٢ .

خائفاً من تسليم أمره الى العقل ، ويزداد خوفه كلما فاجاه عقله باستنتاجات
تهز جزءاً كبيراً من معتقداته الخرافية . إذ ذاك يشعر أن كيانه العقلي يكاد
يتزعزع ، مترتباً على ذلك تزعزع كيانه النفسي ، فيهرع الى ماكنة التفكير
لديه ليبطلها عن العمل ، ويستريح وينام مطمئن البال في هدوء تلك الحديقة
الأبدية التي يسميها قلبه . قلب الإنسان العربي الذي يتسع لكل شيء ، ويقبل
كل شيء ، ويقف حاجزاً يمنع ضوضاء وضجيج ماكنات التفكير ، سواء كانت
هذه الماكنة محلية أو أجنبية ، ونعني بها عقول الآخرين . كانت هناك عقد
طويل الأمد بين المتعلم العربي وبين ما يسميه « قلبه » . فهو قد تعهد لقلبه
بأن لا يسمح للعقل أن يكون مسبب الحكم والقيصل . وتعهد للجمتمع بأن
يستعمل عقله فقط في الحدود التي لا تفضض عليه القبيلة ، وفي الحدود التي
لا ينبثق عن هذا العقل ما يتعارض فكرياً مع ذلك اللحن الاجتماعي الذي
تكوّن عبر القرون من متكلمات التاريخ من مواريت وعادات وتقاليد .

ومهما يكن من أمر فإن النفور الجمالي الذي يشعر به السباعي وأمثاله من
الكتاب يحتمل في موقف متقدم عن العديد من الكتاب الذين يؤمنون
بالخرافة ويروجون لها . ويكفيهم جرأة الموقف الساخر الذي يتخذونه من
هذه المظاهر الخرافية كما فعل يوسف السباعي في مجموعته القصصية يا أمة ضحكك .
فهو يعرض نماذج لأولياء الله « الثابتين منهم والمتحركين » في حارة الميضة في
القاهرة . فالحارة رغم أنها « لا تعدو المائة متر طولاً والعشرة عرضاً ، وليس
فيها إلا جامع وبضعة حوانيت ، ومع ذلك فهي عامرة بالسكان غنية بالأهل » ،
لأن أهل الميضة يجردون في أرفصة ، وقارعة حارة الميضة خير مأوى لهم
يضمن لهم مكاناً في الجنة . وقد كانت هناك « بضعة مصاطب تقوم على أطنايها ،
وترتفع عن الأرض بضعة أقدام » اتخذت :

دوراً لأولياء الله الثابتين ، ولست أعني (السباعي) بالثابتين ،
الثابتين على دينهم . — ولكنني أعني الثابتين في أماكنهم ، أو في
مصاطبهم ، فهي محل علمهم ونومهم ، وأكلهم وشربهم ، وقد دعاني
الى تسميتهم بالثابتين أن أميزهم عن سواهم من أهل الحارة من أولياء الله

المتحركين ، الذين يحويون الأرض ويضربون في أطنائها نهاراً ، ثم تأوهم الحارة ليلاً ، بعد أن يعودوا إليها محملين بخيرات الله .

كان أول أهل الحارة استيقاظاً هي الشيخ محمد ، ولا تظنوا أن قولي هي نوع من السهو أو الخطأ ، فإني أقصد بـ « هي » هي فعلاً ، فقد كانت امرأة ، أما اسمها الشيخ محمد ، فما ذنبي واسمها هكذا ، وما من فرد من أهل الحارة إلا ويناديا كذلك ؟^(١)

يسرد السباعي كيف أن « الشيخ محمد » جلست على المصطبة ... ثم مدت يدها لتحسس الحصة الموضوعة في ركبتهما الفليضة ، والتي وضعها لها الشيخ عتريس بعد أن شق ركبتهما بشرط ودفن فيها الحصة ، منبئاً إياها أنها ستسحب جميع الأمراض التي في جندها^(٢) . وكيف أنها وجدت مكان الحصة « متقيحاً ملتهاً » ولكنها طمأننت نفسها متمتعة :

« يضع سره في أصفر حمصة »^(٣) .

ويستطرد الكاتب في وصفه الحي لأولياء جارة الميضة :

ثم بدأ أهل الحارة يستيقظون تباعاً ، فنهض الشيخ أحمد (رجل هذه المرة) ، وكان يرقد أسفل المصطبة ، ثم تحسس سيفه الذي كان دائماً يضعه تحت رأسه . فلما اطمأن عليه دبر قدميه في مداسه ، وألقى تحية بمقتضبة على كوم اللحم المغطى بالنار ، فأخذ سيفه يمينته ، واتجه إلى باب المصطبة .

والشيخ أحمد من أهل الجهاد لا يغادره سيفه الحشي ، ولا أوسمته التي يربصها فوق صدر قفطانة الرث ، وكَم له من جولات وصولات ؛ في « حوارى البقاله » وبين « عشش اللاوردي » ؛ يمدو والغلمان

(١) يوسف السباعي ، « أمة ضحكتم » ، ص ٣١ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٢ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٣٢ .

وراءه يحاربونه على صيحاته بصوت واحد : « الله حي » ، وهو في عدوه يقف من آن لآخر فيلوح بسيفه ذات اليمين وذات اليسار فينطرح الصبية أرضاً ، فيعود الرجل الى سيره تملو وجهه علامات الانشراح وهو يتم : « نصر من الله وفتح قريب » .

ويقال إن الرجل كان في سابق عهده من طلبه الأزهر المتحمسين ومن قواد الثورة ، وأنه قد أصابته لومة فأضحي مجاهد بالطريقة التي تحاوله ؛ ماذا يضيره في ذلك وطريقته في الجهاد لا تكاد تختلف كثيراً عن سواء في هذا البلد ؟! وهو في نطاق مداركه يعتقد أنه مجاهد ، وم في نطاق مداركهم يعتقدون أنهم مجاهدون ، والبلد لا تكاد تستفيد منه إلا بقدر ما تستفيد منهم .

ويعود الشيخ أحمد في نهاية يومه ، قرير العين ناعم البال ؛ ليلقي بحسده الواهن من فرط الكر ، والفر ، أسفل مصطبة صاحبه الشيخ محمد ، وليناؤها بعض ما أحسن به عليه أهل البر من أرغفة وقروش^(١) .

أما بقية أهل الحارة من أولياء الله الذين « وهبوا من بكتله والعنه والعجز ، ما يهين لهم كل مسببات الولاية » فقد :

جلسوا القرفصاء أمام الحنفيات ، وتساعدت في الجو أصوات المضمضة والتنمخط ، تشاراً متنافرة ، ثم بدأوا يتسربون الى داخل المسجد^(٢) .

ويتساءل السباعي مستغرباً :

أكلما نسي به (الإنسان) الله ورفعته ، تسامى على الله وترافع ؟
أكلما ذكره الله ، نسي هو الله !!؟

(١) يوسف السباعي ، لا أمة ضحك ، ص ٣٢-٣٣ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٣ .

نظرة منا الى أولئك المصطفين في المسجد يركمون ويسجدون
 ويذكرون الله !! وإحصاء منا لما ركزتم في الحياة ولا وهب الله لهم ،
 يصيبننا بدعشة وعجب ؛ جلهم من الفقراء والمساكين ؛ جلهم
 ممن نسميهم الطبقة الدنيا ، حتى هذا الأفندي الموظف في وزارة
 الأوقاف الذي أطلق لحيته ، لا يعدو أن يكون بين زملائه الموظفين
 مجنوناً أو معتوماً^(١) .

.....

وخلاصة القول إن الاعتقاد بالأولياء والصالحين وكراماتهم وخوارقهم
 ما زال يلاقي رواجاً واسعاً في البلاد العربية ، خاصة لدى القطاعات الجماهيرية
 الفقيرة والتي تكون النسبة المئوية الكبرى من الشعب العربي . وتلمب هذه
 المظاهر الخرافية دورها الكبير في إحياء الروح الاتكالية وتعطيل ميكانيكية
 التفكير والبحث ، والانسحاق وراء أوهام تسلخ الانسان عن واقعه .
 وما زالت المؤسسات الرسمية والشخصيات الدينية تلمب دوراً في المحافظة
 على هذه المظاهر الخرافية بل وتعميقها لصالح الطبقة الحاكمة عند
 الضرورة .

ورغم ادعاء رجال الدين بأن مثل هذه الخرافات هي بدع دخيلة ،
 إلا أن مواقفهم الفعلية منها لا تتسم بالمحاربة والاستنكار وإنما بنوع من
 السكوت الذي يخفي رضى مقنناً . كذلك فإن قليلاً من الكتاب قد
 تعرضوا بالنقد والتحليل لمثل هذه الظاهرة ، محاولين ربطها بالواقع الاجتماعي
 بكل منغيطاته وحيثياته ، وإن كان البعض قد استنكر مظهر الاستجداء
 بالقبور والمقامات .

إن التقاليد الاجتماعية والعادات بما فيها من كبت وقهر وتسلط طبقي
 من جهة ، وتسلط الرجل على المرأة من جهة أخرى ، وحالة الانفلاق
 والتمزت الاجتماعي ، تجعل من الأولياء والأضرحة أداة للتلاعب ، يقوم بها

(١) يوسف السباعي ، يا أمة ضحكت ، ص ٣٣ .

الفرد حين تدفعه الحاجة ، وحين يعجز عن تحقيق غاية معينة بالوسائل التي يرضى عنها المجتمع .

إن هذا المظهر من مظاهر الخرافة جزء من البنيان الفكري من جهة والاقتصادي الاجتماعي من جهة أخرى ، وإزالته مرتبطة بتغيير الواقع الاجتماعي برمته .

الفصل الثالث

السحر والشعوذة

إن ممارسة السحر والشعوذة والاعتقاد بها خاصة لدى الشرائع الدنيا من المجتمع شيء مألوف في معظم بقاع العالم . وكلما كان مستوى التقدم الحضاري منخفضاً كلما زاد انتشار السحر والشعوذة وغيرها من الخرافات أفقياً وعمودياً في البنية الاجتماعية . والسحر قديم قدم الحضارة الإنسانية ذاتها من حيث أنه كان وما زال يشكل متضاد في أيامنا هذه تقنية (تكنيك) ساذجة وخرافية لتفسير الظواهر ، وتحقيق الرغبات ، وحل المشاكل التي يواجهها الإنسان . وفي معظم بقاع العالم ارتبط السحر كأحد مظاهر الخرافة والجهل ، ارتبط بالدين ارتباطاً وثيقاً وتداخلت الشعوذة بالطقوس الدينية لدرجة يصعب التفريق بينها لدى المجتمعات البدائية .

غير أن تطور الحياة البشرية ، وما رافق ذلك من تطور في معتقداتها الدينية ، وظهور أديان أكثر تطوراً ورقياً من حيث بناؤها العام والتصاقها بواقع الإنسان - وإن لم يكن الأمر كذلك من حيث أنها ما تزال تقوم أساساً على فكرة القوى الفيزيائية المجهولة مثل الأديان السجوية - هذا التطور لم يقض على السحر بمجهره البدائي ، بل أدى إلى تطوره من حيث الشكل ليتوافق مع الأديان الجديدة ويكتسب قوته منها . ومع أن السحر كان بطبيعة الحال معروفاً في الشرق قبل ظهور الإسلام وأن عرب الجزيرة كانت لديهم ممارسات من السحر والشعوذة يقوم بها بعض الكهان والمرافين وغيرهم^(١) ، إلا أن

(١) يؤكد ذلك وصف قريش لثني بالساحر ورميه بالسحر ، راجع السيرة النبوية لابن هشام ، مطبعة الخلي بمر ، الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥ ، القسم الأول ، ص ٢٧٠ ، ٢٨٩ .

طبيعة الحياة البدوية سواء من حيث التجمعات السكانية أو من حيث البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لم تجعل السحر أهمية كبرى لتسيطر على عقلية الجماهير البدوية ، كما نجد مثلاً في المناطق الحضرية .

كذلك فإن السحر كان معروفاً في مناطق سوريا والعراق وإيران ومصر ومرتبلاً بالديانات والثقافات المحلية السائدة هناك في ذلك الوقت ومتحدراً منذ أحقاب بعيدة ليمتزج شكلاً وممارسة بلطابع الحضاري السائد . وجاء الإسلام واعترف بالسحر اعترافاً صريحاً من حيث أنه ممارسة أو موضوع تقترب عليه نتائج خبرة أو شريرة . وبهذا أخذ السحر مكانة شرعية لا يستطيع المسلم أن ينفيها لأنها وردت نصاً في الآيات القرآنية (١) . كذلك فقد روي العديد من الأحاديث النبوية عن السحر ، ولعل أكثرها شيوعاً الحديث : « تعلموا السحر ولا تعملوا به » .

إن السحر لم يكن له في العصر الإسلامي الأول (عصر النبي والخلفاء الراشدين ، ٣٩ سنة) شأن يذكر في الأفكار الدينية الإسلامية ولا في نفوس المسلمين . فمن ناحية أولى لم يمارسه النبي وأصحابه ممارسة إيجابية ، إذ أن ممارسته من الناحية النظرية لا تتفق مع ما جاء في القرآن عن النبي . ومن ناحية ثانية تطبيقية فإن العصر الإسلامي الأول تميز بإندفاع عرب الجزيرة الى الأقطار المتحضرة الشام والعراق وفارس ومصر ، يقتحمونها ويؤسسون فيها دولتهم . وكانت انتصاراتهم كافية لإعطائهم العديد من المكاسب والامتيازات المادية . (الفئانم من أمرى وسي وأرضين وأموال ، والقيادة وسيادة العنصر العربي) . وكذلك مكاسب أدبية تجعل حاجتهم للبحث عن وسائل أخرى كالسحر أمراً غير وارد . ومن ناحية ثالثة فإن الديناميكية التي ولدتها الفتوحات والتوسع والانتفاضات والتمردات الداخلية ، وكذلك النزاعات القبلية لم تكن لتوفر الجو الملائم الذي يتطلبه السحر على نطاق جماهيري وهو حالة من الركود التمهني التي تسيطر على المجتمع من خلال استسلامه وفقدان

(١) منها : سورة الفلق ، آية ٤ ؛ سورة البقرة ، آية ١٠٢ .

ديناميكيته المميزة تحت وطأة الفقر والجهل وقهر السلطة الحاكمة مما يجعله يرتد الى ذاتة وخيالاته وخرافاته ليجتث عن حلول لمشاكله الاجتماعية والفردية . ومن ناحية رابعة فإن المجتمع الإسلامي بأفكاره وحضارته وخصائصه الفردية والجماعية وبالتالي عقليته لم يتطور إلا في العصر العباسي . ولذا لا نستطيع التعبد عن السحر والشعوذة في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت ، ونعني به العصر الإسلامي الأول ، خاصة وأن حركة انتقال دينية بين الجماهير كانت تأخذ طريقها في ما هو الآن المنطقة العربية . يضاف اليها حركة الاختلاط العرقي بين أمصار البلاد المفتوحة ، واستجلاب العديد من الأسرى والسبایا الى قلب المنطقة العربية من مناطق نائية مختلفة ابتداء من الأحباش والزنج وانتهاه بالصقالبة وما يعني ذلك من تدفق عادات ومعتقدات وطقوس ومفاهيم غريبة تحمل طابع هذا التنوع .

إن هذا لا ينفي أن سكان البلاد الأصليين في فارس والعراق والشام ومصر وبحكم سبقهم الحضاري تاريخياً ورقياً، وتواجد ديانات ومعتقدات قديمة لديهم، وحالة الاستمرار السكاني، كانوا يمارسون أنواعاً من السحر والشعوذة وبدرجات متفاوتة منذ قرون سبقت ثلور المجتمع العربي الإسلامي في هذه المناطق . (باستثناء فارس والتي حافظت على طابعها باعتبارها واحداً من مراكز الإشعاع الحضاري القديم) . وكانت مفاهيمهم عن السحر وممارساتهم لا ترتبط بالأفكار الدينية الإسلامية بل بالأفكار الدينية التي كانت سائدة في تلك الأقاليم .

إن نفس الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي سادت المنطقة العربية خلال الألف عام الماضية والتي ولدت وعمقت الاعتقاد بالخرافات كالأولياء وكراماتهم والجن والشياطين وغيرهم ، وحولت المجتمع العربي والإسلامي تدريجياً الى مجتمع مستسلم جبري متواكل ، هي بذاتها التي جعلت للسحر والشعوذة قوة في نفوس الجماهير المضطهدة ، وفي نفوس غيرها - وبدرجة أقل - من الشرائع الاجتماعية الأعلى . وتلون ممارسات السحر والشعوذة باللون الفكري الذي ساد المنطقة ، واتجهت لتبسر عن تطلعات

وأحلام الجماهير من ناحية، كالبحث عن الثروة، وللتغلب على المشاكل اليومية الصغيرة كالهبة والكرامية مثلا من ناحية أخرى .

ولقد كان من العوامل المساعدة للسحر والمشعوذين ومن على شاكلتهم من عرافين ومتمكنين وجود بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية (كما مر معنا) والتي تشير الى السحر ولو بإشارات غامضة ، استفلتها هؤلاء لتأكيد صناعتهم ، وإقناع الجماهير بها . وفي الحالات التي لم يجد المفسرون معنى أو تفسيراً ذكره الصحابة عن النبي كانوا يحدون من المفسرين المعاصرين، من يندفع الى اختلاق تفسيرات مستقاة من القصص والأفكار اليهودية أو المسيحية أو الهندية أو الفارسية أو من خيال وتصوّر غيبي خرافي من بنات أفكار المفسرين أنفسهم . كذلك فإن بعض القصص التي وردت في القرآن تشير الى أن هنالك سحرة قادرين على القيام بسحرم بالرغم من أن الله قد أبطل سحرم . ففي قصة موسى في سورة طه نعلم أن فرعون يتهم موسى بالسحر ليخرج فرعون وقومه من أرضه، فيتوعده بسحر مثله . فجمع فرعون سحرته ليواجه موسى وهارون ، ويتحدى السحرة موسى بأن يلقي عصاه أو يبدأوا هم بذلك منتظرين أن تتحول العصي الى أفاع . وحين يلقون عصيهم يتحيل الى موسى من سحرم أن العصي قد تحولت الى أفاعي . ولكن الله ينقذ موسى من خيفته إذ أن عصاه حين يلقيها تتحول الى أفعى تبتلع كل ما صنعوه .

والتي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى (١) .

وعن دور الشياطين في مسألة السحر يذكر القرآن أن الشياطين يعلمون الناس السحر . وأن الناس يتعلمون من السحر ما يفرق بين المرء وزوجه . وفي نفس الوقت نجد إشارة الى أن السحر يضر الناس ولا ينفعهم .

... ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا

(١) سورة طه ، آية ٦٩ .

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيبتلعون منها ما يفرغون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعملون ما يضرم ولا ينفعهم... (١)

ويؤكد ابن خلدون وجود السحر بقوله :

واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه وقد نطق به القرآن (٢) .

ويرى كذلك أن الناس جميعهم معرضون لأن 'يسحروا ويتأثروا بالسحر بما في ذلك النبي :

وسحر رسول الله ﷺ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله . وجعل سحره في مشط ومشاقة وجف طلعة ودفن في بئر ذروان... (٣)

كذلك فإن اعتراف الإسلام بالجن والشياطين وإقرار القرآن بأنه يمكن تسخيرهم لأداء أعمال معينة ، أعطى السحر قوة كبيرة في نفوس الجماهير . فعلى سبيل المثال ، نجد في قصة سليمان كما وردت في القرآن أن عفريتاً من الجن عرض على سليمان أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه (٤) . فإذا تذكرنا أن عرش بلقيس يُفترض أنه كان في اليمن وأن سليمان كان في القدس ، فإن الإتيان بالعرش عبر هذه المسافة الشاسعة وفي مثل هذا الوقت القصير ، يؤكد السامع أن قدرة العفاريت إذا أمكن تسخيرها ستكون فوق كل تصور . بل إن أحد وزراء سليمان وهو « آصف بن برخيا » - كما جاء في تفسير الجلالين - 'يز' عفريت الجن بأن عرض على سليمان أن يحضر العرش خلال طرفة عين (٥) . وأن السر وراء هذه القدرة الخارقة هو أن آصف بن برخيا

(١) سورة البقرة ، آية ١٠٢ .

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٩٨ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

(٤) سورة النمل ، آية ٣٩ .

(٥) سورة النمل ، آية ٤٠ .

قد عرف «اسم الله الأعظم» الذي يمكن عن طريقه -أي عن طريق الاسم- تحقيق أي عمل مهما كان جسيماً وفي لمح البصر^(١) ، وبفض النظر عن-
الاعتبارات الأخرى :

قال عفریت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك (سورة النمل : ٣٩ ، ٤٠) .

واستفاد المشتغلون بالسحر أيضاً من كلمات مثل: ألم^(٢)، أكر^(٣)، طسم^(٤)، كهيمص^(٥)، ق...^(٦) الخ ، والتي وردت في مطالع السور القرآنية . إذ دعم غرض معانيها الاعتقاد بالسحر، على اعتبار أن مثل هذه الكلمات وغيرها ، وكذلك أسماء الله، تشكل المفاتيح التي يمكن بواسطتها إخضاع الجن لتحقيق الرغبات والوصول الى الغرض المطلوب . ولقد كانت الحركة الصوفية هي أكثر الناس استفادة من فكرة اسم الله الأعظم الذي لا يعرفه إلا القطب الثوث، والذي عن طريق هذا الاسم ، يقوم القطب بالعديد من الحوارق والكرامات وينقله الى خليفته قبيل وفاته .

إن المتتبع لاهتمام المسلمين بالكلمات الغامضة وإسناد قوى خارقة للحروف والأرقام ، يستطيع أن يلاحظ بسهولة انتقال هذه المفاهيم اليهم من الحضارات القديمة وعلى الأخص الهندية والعبرية . غير أن اعتقاد المسلمين بأن القرآن هو كلمة الله بالمعنى الحرفي أضفى على القوة الخارقة للكلمة والحرف معنى دينياً ،

(١) جاء في تفسير الجلالين أن آصف بن برخيا طلب من سليمان أن ينظر الى السماء « فنظر اليها ثم ود بطرفه فوجده (أي العرش) موضوعاً بين يديه ، ففي نظره الى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حق نبس تحت كرمي سليمان » . ص ٥٠٣ .

(٢) في أول السور التالية : البقرة، آل عمران، النكبوت، الروم، لقمان، السجدة .

(٣) في أول السور التالية : يونس ، هود ، يوسف ، ابراهيم ، الحجر .

(٤) في أول السور التالية : الشعراء ، القصص .

(٥) في أول سورة مريم .

(٦) في أول سورة ق .

وقوة إلهية ، أكثر مما كان لدى الأمم الأخرى . ولا يزال الاعتقاد هذا سائداً لدى الكثير من الأوساط الدينية . والتي تؤثر بدورها على الأوساط الاجتماعية وخاصة في الشرائع الدنيا في المدينة والريف .

ويدافع محمد شاهين حزة صاحب كتاب السيدة نفيسة عن هذا المفهوم بحجاس وثقة مطلقة فيقول :

لقد ثبت بطريق قاطع وجود تلك الخواص (يعني أن للحروف والكلمات والأرقام خواصاً وأمراراً) . نادى بهذا من قبل كثير من أعلام الفكر الإسلامي أمثال ابن خلدون في كتابه شفاء السائل بتفسير المسائل والبوني والغزالي وابن سينا ، وابن عربي وغيرهم^(١) .

وبعد أن يسم هذه المسألة على أمم قديمة وحديثة (دون أن يذكرها) ويؤكد أن الأمرار :

موجودة في كل حرف وكل كلمة وكل رقم بأية لغة من اللغات^(٢) .

يورد محمد شاهين حزة أمثلة مما قاله ابن سينا :

إن الحروف الأيمدية كلها تتضمن أغراضاً خاصة^(٣) .

وقول الغزالي :

هناك أمور تسمى خواص لا يدور تصرف العقل حوالها أصلاً ، بل يكاد العقل يكذبها ويقضي باستحالتها^(٤) .

وقال البوني :

لا تظن أن أمرار الحروف مما يتوصل اليه بالقياس العقلي ، وإنما هو بطريق المجاهدة والتوفيق الإلهي^(٥) .

(١) محمد شاهين حزة ، السيدة نفيسة ، ص ١٦٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

(٤) نفس المصدر ، ص ١٦٢ .

(٥) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

وقول ابن خلدون في شفاء المائل لتخليب المسائل :

إن التصرف في عالم الطبيعة بالحروف والأسماء المركبة منها وتأثر الأكوان بذلك أمر لا يتكرر لشهرته وقواته^(١).

وبعد ذلك يقدم نظرية جديدة على العلم في قوة الأعداد والحروف فيقول:
إن الأعداد والحروف حين ترمم أو تحيط تصبح مادة مشعة ذات أسرار وخواص جربت فظهرت آثارها فعلاً^(٢).

وهكذا نجد أن قناعة الجماهير بهذه الأفكار تفتح الأبواب على مصراعها للمشعوذين والذبالين وكلامي الرقي والحجب (سواء أراد المفسرون أم لم يريدوا) على اعتبار أنهم يكتبون حروفاً أو كلمات لها أسرار قادرة على تغيير أحوال الأكوان « وصاحب الحاجة » جزء منها بطبيعة الحال .

إن البحث وراء أسرار الحروف والكلمات لم يقتصر على أمثال ابن خلدون والبوني والغزالي وابن سينا وغيرهم في القرون السابقة . ولم تستطع علوم القرن العشرين حسماً يبدو أن تضع حداً للبحث عن هذه الأسرار الغامضة . ولم يقتصر الأمر على التصورات الوجدانية التي ضمنها محمد شاهين حزمة في كتابه عن السيدة النفيسة ، بل تعدى الأمر ذلك ليشمل بعض العلماء (Scientists) من المسلمين في السبعينات من هذا القرن . فذهب بعضهم إلى استخدام الوسائل التقنية التي أبدعها إنسان المجتمعات الصناعية ليستخرج بهذه الوسائل السر الذي لم يصل إليه سلفه . فلقد استخدم الدكتور رشاد خليفة الكيميائي (من مصر) ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ، « الكمبيوتر » لكي يتعرف على معاني الحروف الغامضة التي تبدأ بها بعض السور القرآنية مثل : طسم ، حم ، ألم ، كهيعص ، ق ... واحتاج إلى بلايين العمليات الحاسوبية ، واستغرق العمل منه حوالي ثلاث سنوات ليخرج بنتائج لم تقدم للعلم ولا حتى للذين شيئاً ذا قيمة . فلقد اكتشف هذا العالم أن السورة التي تبتدىء

(١) محمد شاهين حزمة ، السيدة نفيسة ، ص ١٦١ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦٢ .

بـ « طسم » تقع في وسط القرآن تقريباً « وأن هناك علاقة بين فاتحتي سورتي الشعراء والقصص ... وبين فاتحة سورة « النمل » وما يشبه ذلك من استنتاجات حاول أن يخرج منها بأن القرآن « متوازن » والإسلام يدعو الى الإتران . وأكد الصحفي الذي نشر هذا التقرير في مجلة آخر ساعة ويعد حرب تشرين الأول (أكتوبر ١٩٧٣) أن العالم المصري العربي قد كتب كتاباً بهذا الشأن أودعه في مكتبة الكونغرس الأمريكي^(١).

ويشير هذا الخبر عن الدكتور خليفة بوضوح الى أن العقلية الخرافية لا تختفي بمجرد الانتقال من بيئة متخلفة الى بيئة متقدمة (حضارياً) ولا تختفي بمجرد الحصول على شهادة جامعية عليا ، بل إنها جزء أساسي من التركيب الذهني والنفسي للفرد الذي نشأ في بيئة متخلفة في علاقاتها الاجتماعية والانتاجية وبالتالي خرافية في تصوراتها العقلية . ويشير هذا الخبر في نفس الوقت الى أن تغيير العقلية يحتاج الى مشاركة فعلية وإيجابية يمارسها الطفل في البيت وفي المدرسة وفيما بعد في المجتمع وفي المؤسسات الاجتماعية الأخرى مشاركة تتفق وعلاقات انتاجية متطورة تطوراً يتمشى مع المستوى العلمي (Scientific) والحضاري الذي يسعى أن يصل الفرد اليه . وكذلك يشير الى أن البحث وراء « حجر الفلاسفة » التي أنفق عليه كيميائيو العصور الوسيطة في الشرق الإسلامي الجهود المضنية ما زال قائماً في الذهن العربي ، وإن اتخذ صورة خارجية مختلفة رغم الفارق الحضاري على المستوى العالمي . إلا أن التقارب بين عقلية القرون الوسيطة وعقلية الفترة الحاضرة في كثير من بقاع الوطن العربي ترجع الى استمرار الواقع الاقتصادي والاجتماعي إلا من تطورات طفيفة في الجوهر .

كذلك فإن العقلية الخرافية حين تتاح لها الإمكانيات العلمية والتقنية تكون مرشحة باستمرار لاستعمالها في غير موضعها : إما لتعميق الخرافة كما تفعل أجهزة الإعلام التي تستخدم آخر المعدات الكهربائية الحديثة ،

١٠١/ مجلة آخر ساعة ، القاهرة ، ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣ .

أو للبحث وراء قضايا ليس لها علاقة بالعلم الذي تعمل بموجبه
هذه المعدات .

* * *

في الوقت الذي اختلف فيه الفقهاء حول عقوبة الساحر^(١) نجد أن
المفسرين قد اختلفوا في الآيات المتعلقة بالسحر من حيث أنها هل تعني فعلاً
السحر، أي الإتيان بأعمال لا تنطبق عليها القوانين الطبيعية المعروفة، كتحول
المصاة إلى أفعى مثلاً. فذهب بعضهم إلى الإقرار بذلك، بينما أنكره البعض.
وأول البعض الآيات بحيث تعني كلمة السحر، التوهم أو التخيل بانقلاب الشيء
المسحور إلى ما يراد تحويله إليه. وفريق ثالث ابتعدوا عن الخوض في الموضوع
واكتفوا بقولهم : الله أعلم .

غير أن الذي همنا في هذا البحث ليس ما قصده القرآن فعلاً بقصص
السحرة وآيات السحر بقدر ما هو مفهوم الجماهير عن هذه القضية . وهذا
المفهوم الجماهيري يعتمد ، كما ذكرنا في مواضع عدة ، على الأخذ بظاهر الكلمة
وقبول التفسير المباشر ، والمعنى الدارج للكلمة ، والتي تعبر عن واقع الحياة
التي تعيشها الجماهير . ولهذا تبتعد الجماهير عن التفسيرات المؤولة أو الفلسفية
المعقدة والتي لا تتناسب مع بساطة الذهنية الجماهيرية ولا تتلاءم مع عفويتها ،
ولا تتيح لها فرصة تغذية خيالها وتطلعاتها الرومية ، والتي كثيراً ما تكون
بحاجة إليها للتنفيس عن واقع الكبت والقهر الاقتصادي والاجتماعي ، أو رغبة

(١) قال الشيرازي في كتاب حكم السحر والساحر : .. أجمع الأئمة على تحريم السحر وهو
عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والنفوس والقلوب فيمرض ويقتل... قال إمام الحرمين:
ولا يظهر السحر إلا على يد فاسق كما لا تظهر الكرامة إلا على يد ولي وذلك مستفاد من
إجماع الأمة . وقال مالك : السحر زندقة ... وقال الثوري : إتيان الكاهن وتعلم الكهانة
والتنجيم والضرب بالرمل والشعر وتعلمها حرام بالنص للصريح ... ومن ذلك قول الأئمة
الثلاثة أن الساحر يقتل ...

عبد الرهاب الشيرازي ، كتاب الميزان ، مطبعة التقدم العلمية ، مصر سنة ١٣٢١ هـ .
باب النذر ، ص ١٤٤ .

في إشغال الذهن حين تقتصر الحياة الى ديناميكيته إما بسبب الانزغال والتقهقر الحضاري ، وإما بسبب الخوف وعدم الطمأنينة على النفس والمال ، في ظل ظروف الاستعباد ، أو الدكتاتورية السياسية .

إن اعتقاد المسلم بالقدرة المطلقة لله ، واعتقاده بحدوث الأحداث وفقاً لمشيئة الله وحكمته المطلقتين ، وبغض النظر عن أي اعتبار قد يتصوره العقل البشري ، وكذلك ثقة المسلم بأن الله الى جانبه دائماً يقبل دعاءه حين يدعو ، وينصره اذا شاء ، ويفنيه اذا أراد ، ويعزه اذا شاء ، ويبرئه من مرضه بإذنه ، ويرزقه البنات والبنين اذا رغب ، ويسخر له ما لم يكن بحسبانه اذا أمر . و « أن أمر الله » كـن فيكون » ؛ وكذلك فإن إيمان المسلم بأن الآيات القرآنية هي كلمات الله بالمعنى الحرفي ، والمكانة القدسية التي يتمتع بها النبي عند الله وفي نفس المسلم ، كل ذلك كان من العوامل النفسية التي جعلت المسلم يعتقد بصحة العديد من ممارسات السحر والشعوذة والتي يكثر فيها ذكر الله ، والصلاة على نبيه والثناء عليه . فإن ذكر الله والصلاة على نبيه مرشعة حسب تصوّره لأن تكون هي الأسرار التي تفتح باب المجهول ليستجيب الله للطلب ويحقق الرغبة ويطرد الجن والشياطين أو يسخرهم لخدمة الإنسان .

وهكذا ، وخلال مئات السنين ، اكتسبت ممارسات السحر والشعوذة ، والتي هي مزيج للممارسات من هذا القبيل عمرها آلاف السنين ، اكتسبت طابعاً إسلامياً . وحلت الأسماء والمصطلحات الإسلامية والتي تحمل ملامح عبرية يهودية واضحة محل العديد من الأسماء والمصطلحات القديمة . على أن هنالك ممارسات ومعتقدات ولدها المجتمع الإسلامي ذاته من خلال ظروفه التاريخية وبالأستناد الى المفاهيم الدينية الإسلامية المحضة .

ويمكن تلخيص النظرة الإسلامية شبه الرسمية ونعني بها نظرة المفكرين المسلمين والفقهاء بالصورة العامة والممتدة التي أوردتها ابن خلدون في مقدمته في الفصل الثاني والمشرّين تحت عنوان في علوم السحر والطلسمات فقال :

إن هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولما يشترط فيها من الوجهة الى غير الله من كوكب أو غيره

إلا أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء ... وقد نطق به القرآن وسُحر رسول الله ... وجعل سحره في مشط ومشاقة ثم ميز ابن خلدون بين السحر ، فقال بأنه يتوفر للتنفوس الساحرة ، والتي هي : المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين ، وهذا الذي تسميه الفلاسفة السحر .

أما النوع الثاني فإنه يستعين صاحبه بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد ويسمونه الطلسمات وهو أضعف رتبة من الأول (السحر) .
أما النوع الثالث وهو ما سماه ابن خلدون الشعوذة أو الشعبة فهو لا وجود له وإنما هو :

تأثير في القوى المتخيلة ، يعتمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة ، فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكاة ... فينظر الراؤون كأنها في الخارج (كأنها واقعة) وليس هناك شيء .

ثم يضيف ابن خلدون بأن السحر رياضة يتوجه صاحبها : إلى الأفلاك والنكوابك والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التنظيم والعبادة والخضوع والتذلل فهي لذلك وجهة إلى غير الله فلماذا كان السحر كفرأ ... ولهذا اختلف الفقهاء في قتل الساحر هل لكفره السابق على فعله أو لتصرفه بالإفساد ؟

وأكد الفكرة القائلة بأن قراءة القرآن تبطل عمل السحر حين ذكر بأن النبي كما روت عائشة كان :

لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فيها إلا انحلت .

وفي رأينا أن اعتقاد المسلمين بأن قراءة القرآن ، وخاصة « المعوذتين » ومن شر النفاثات في العقد ، تبطل السحر ، ساعد على ترويح أفكار السحرة

وكتاب الطلام بأن الآيات القرآنية تساعد على إعمال السحر أو الطلام ،
لأن قدرة الإبطال توحى بالضرورة بقدرة الإعمال .

وهناك تمييز بين السحر والمعجزة ، في أن :

المعجزة قوة إلهية تبعث على النفس ذلك التأثير فهو مؤيد
بروح الله على فعله ذلك ، والساحر إنما يفعل ذلك من لدن نفسه
وبقوته النفسانية ويأمداد الشياطين في بعض الأحوال ونستدل
نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب
الخير وفي مقاصد الخير وللنفوس المتمحصة للخير والتحدي بها على
دعوى النبوة . والسحر إنما يوجد لصاحب الشر وفي أفعال
الشر ... (١)

وهكذا يؤكد ابن خلدون دور الشياطين في مساعدة السحرة على أعمالهم
مستهداً هذه الفكرة من الآيات القرآنية . غير أن هذه النظرة المعتدلة من
جانب ابن خلدون لا تمثل تصور الجماهير عن السحر والشعوذة بقدر
ما تصور رأي النخبة من مفكري العصر في القرن الرابع عشر ميلادي
(٧٧٩ هـ) . وعليه فإن الصورة الجماهيرية كانت وما زالت تحتوي الكثير
من الخيالات والأوهام التي تجعل للسحر مكانة نفسية وأهمية عملية في الحياة
اليومية للجماهير ، أكثر بكثير مما تصوره لنا الخلاصة التي أوردناها عن
ابن خلدون .

تقدم لنا قصص ألف ليلة وليلة وغيرها من السير الشعبية أمثال
سيف بن ذي يزن ، وحزرة البهلوان ، والوزير سالم صوراً عديدة ومتنوعة
للاعتقادات الخرافية السائدة عبر العصور والتي بها من السحر والتنجيم
والطلام واستخدام الجن الشيء الكثير . وهذه الاعتقادات حافظت على
بقائها وتشكلت ممارسات الناس لها حسب الظروف المحلية في الأمصار المختلفة
من العالم العربي وإن كانت هنالك عوامل مشتركة تجمعها ، أهمها الانتشار

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، الفصل الثاني والعشرون ، ص ٤٩٦-٥٠٣ .

العريض لها في الشرائع الدنيا المجتمع واعتماد المشعوذين على الدين واستخدامه مدخلا ذهنياً ونفسياً للجهاير .

رغم مرور ما يزيد على خمسمائة عام على الملاحظات والتفسير الذي أورده ابن خلدون لظاهرة السحر ، ورغم أن العديد من علماء الاجتماع والديانات والانتروبولوجيا والفلاسفة قد كتبوا بعد ذلك الكثير عن ظاهرة السحر بحيث « تأكد » إرجاعها الى أصول دينية وميثولوجية منبثقة عن الواقع الاجتماعي والحضاري للإنسان وخاصة في بداية تحضره ، إلا أنه من غير النادر أن نجد عدداً من « المتعلمين » العرب يرجعون ظاهرة السحر الى فئة واحدة من الجنس البشري وكأن هذه الفئة تمثل ساحراً تاريخياً للإنسانية . فالدكتور علي حسين الحريظلي مثلاً في معرض حديثه عن اليهود وبعد أن يقدم بأن العقلية اليهودية تختلف في تفكيرها واتجاهاتها عن عقلية البشر جميعاً وأن هذا الاتجاه قد أحدث تأثيره في تاريخ العالم كله ...^(١)

يطلع بنظرية جديدة وفريدة لا تتفق مع أبسط القواعد العلمية التي عرفها العالم المتحضر منذ بدأ العلم يأخذ طريقه بدلاً من الخرافة في تفسير الأحداث والظواهر . يقول د. الحريظلي :

إن السحر يجمع أضراره وأنواعه جاء من العقلية اليهودية^(٢) والإيمان بالأشباح وتقمص الأرواح وخطابة الأرواح جاء من هذه العقلية ، والعرافة والتدجيل والتكهن بالمستقبل والإيمان بالمسيح المنتظر وقراءة الكف والنجوم والطوالع كل ذلك جاء من العقلية اليهودية^(٣) .

(١) الدكتور علي الحريظلي ، العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود ، معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ١٣٣ .

(٢) لاحظ الإطلاق والتعميم للتصفيين .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

إن الذي دفعنا إلى إيراد ما كتبه الدكتور الحريطي ليس القيمة العلمية لنظريته، بل هو التأكيد على أن مفهوم الشيطان الذي تلتصق به كل صفات لا نريدها سواء كانت معقولة أو غير معقولة ، هذا المفهوم ما زال قائماً في العقلية العربية ، وإن كان كما سبق وأن ذكرنا قد اختفى (الشيطان) ظاهرياً ليأخذ مكانه اليهود أو الصيغونية . والناحية الثانية أن تفسير العقل العربي للظواهر الاجتماعية ما زال خرافياً في كثير من مجالاته ، يختلق الآراء والنظريات الساذجة المفرقة في السكونية والتجزئية ، لتكاسله عن البحث من جهة ، ولوقوعه أسيراً للإرادة الغيبية المجهولة من جهة ثانية ، ولكيل الشائتم لمن لا يجب من جهة ثالثة ، ولو على حساب العلم والمعرفة ، ولخلق موقف استعلائي زائف لدى الإنسان العربي بإيهامه بأن كل ما هو شرير هو من إنتاج أعدائه .

أما المؤسف حقاً فهو أن تكون آراء الحريطي هذه ، قد قدمت في محاضرات في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وبعد مضي سنتين على هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ ، وبعد أن اعترف القاضي والداني ، والرئيس والمؤوس في البلاد العربية بأن العقلية اليهودية في إسرائيل عقلية علمية قادرة على استيعاب تقنيات العصر الحديث وعلموه ، الأمر الذي يتعارض جذرياً مع ما حاول الدكتور الحريطي أن يصل إليه ، وهو أن اليهود خرافيون في الفكر والعقلية .

ولسنا هنا بصدد حصر أنواع السحر والشعوذة وما يشابهها ، بل نهدف إلى عرض نماذج للإعتقادات والممارسات التي يمكن إدراجها تحت تعريف عام للسحر والشعوذة ، ويقصد به اللجوء إلى وسائل خرافية سواء من حيث الكنه أو الاستعمال أو المعالجة . والاستناد على قوى غيبية سواء كانت قوى خيرة كالسدد الإلهي أو الملائكة ، أو قوى شريرة كالشياطين ، أو محايدة كالجن المجهول اتجاهها . وكذلك الاعتقاد بتأثير قوى غيبية على الإنسان من حيث الصحة أو المرض أو المحبة أو الكره كالشياطين والكواكب

والعين الشريرة أو اللجوء إلى وسائل مادية لمجابهة هذا التأثير المفترض للقوى
القيبية . وحسب هذا المفهوم تندرج كتابة الحجب والرقى والحسد
وتحضير الأرواح واستحضار الجان والتبخير وتسخير الشياطين وخاتم سليمان
والبحث عن الكنوز ، تندرج هذه كلها وما يائنها تحت مفهوم
السحر والشعوذة .

إن الاعتقاد بالحسد والعين الشريرة يمكن اعتباره واحداً من أوسع الخرافات انتشاراً في البنية الاجتماعية يختلف شرائحها عمقاً وعرضاً . وإن كان الاعتقاد به في الشرائح العليا في المجتمع أقل حدة منه في الشرائح السفلى ، نظراً للضمانات الاقتصادية والاجتماعية والأدبية التي تتوفر عادة لأفراد هذه الشرائح بحكم مواقعها الطبقية ، وبحكم الحظ الإوفر من الحرية السياسية والاجتماعية التي تتمتع بها وبتأثير التعليم الأرقى والانفتاح على مجتمعات العالم المتقدم .

والاعتقاد بالحسد قديم وواسع الانتشار بين الشعوب المختلفة . وتستخدم لإزالة مفعوله وردّ شر « العين الحاسدة » وسائل مختلفة ، وأحياناً معقدة ، لضمان النتيجة . ولا زبد هنا أن نتوسع في أصل نشأة مفهوم الحسد وتأثيره الخرافي . أما البعد السيكولوجي للحسد عند الحاسد فهو ، كما نتوقع ، يعود إلى الغيرة من عدم الامتلاك ، أو عدم الوصول إلى الغاية التي امتلكها أو التي وصل إليها الآخرون . وبالتالي فهي حالة من الشعور بالنقص المادي أو المعنوي مستندة إلى نوع من العجز في ذات الحاسد لا يستطيع أن يتغلب عليه . فهو لا يرى وسيلة لتغطية نقصه ليصل إلى درجة التساوي مع الآخرين أو التفوق عليهم إلا بأن يصيبهم ما يفقد عنصر التفوق ؛ وهو إذ لا يستطيع ذلك مادياً أي لا يستطيع سلبهم من عناصر تفوقهم النسبي لا يجد حيلة إلا أن يتمنى لهم الشر والفقدان . وهو بذلك « يحسدهم » .

أما بالنسبة للمحسود فلقد نشأت فكرة الخوف من الحسد من جهل الإنسان

في مطلع تحضره ، وأساساً الى عدم قدرته على تفسير بعض الظواهر البسيطة والفجائية. التي كان هو أو عشيرته أو ممتلكاته موضوعاً لها . ولعل المرض ، والموت ، وموت الماشية ، وجفاف الزرع وانهار البيت ، كل ذلك لم يكن الإنسان بقادر على تعليله التعليل العلمي . وكان لا بد له من أن يبحث عن السبب . فكان يعزوه لأناس كانوا يعبرون عن غنيمتهم امتلاك ما لديه ، سواء صحة أو ولداً أو مالا ، فهم بذلك « يحسدونه » . ثم تطور هذا المفهوم لدى المحسود بتطور الأنظمة السياسية المتحركة وما رافق ذلك من انعدام الأمن لدى الإنسان العادي وكثرة السرقة والسلب والنهب والاعتصاب والقتل والسبي والاستغلال الاقتصادي على شكل ضرائب أو إتاوات أو مصادرة وانتشار الأمراض والأوبئة في المناطق الفقيرة ، وتغيير السلطة الحاكمة وما الى ذلك ، مما جعل الإنسان يشعر بالخوف الدائم على ما عنده وما يملك ، متوقفاً أن يذهب من بين يديه ذلك الذي بالكاد قد حصل عليه . وهو بالفعل معرض لأن يفقده لكثرة العوامل المضادة وارتفاع الاحتمال بأن يصيبه واحد منها . ولأن التنافس والصراع كما يشعره ويعيشه الإنسان العادي هو تنافس وصراع مع الناس الآخرين ، فمن المعقول والحالة هذه أن يربط بين ما يصيبه من شر وبين رغبات منافسيه الذين يريدون الانتصار أو التفوق عليه . فإذا أضفنا الى ذلك الأفكار الخرافية القبيحة عن العالم ، والتي يصدق بها الإنسان البسيط ، ومما تجعل تلك الأفكار من مفاهيم عن القوى الشريرة والشياطين وإمكان تقمصها للناس وغير ذلك مما راج على أيدي الكهان ورجال الدين المتعاقبين عبر العصور ؛ اذا أضفنا كل ذلك الى ما تقدم ، نستطيع أن نتعرف على خطوط عريضة لما يطلق عليه الحسد .

وفي المنطقة العربية فقد جاء الإسلام ليؤكد وجود الحسد والحاسدين . ومن شر حاسد إذا حسد^(١) ويعترف به كحقيقة موجودة ، ويختص بها أفاضل مينون . وفي نفس الوقت ثبت على الحاسد صفة الشر . وبذلك

(١) سورة الفلق ، آية ٥ .

وبتوفر الظروف الموضوعية والتي تتحكم بحياة الإنسان ازداد الاعتقاد بالحسد وأصبح من أحد السمات البارزة للنفسية العربية حتى يومنا هذا .

ولقد نشأت الأسطورة بأن العين هي أساساً أداة الحسد ، وأنه ليس من الضروري أن يعتبر الحاسد عن حسده بالكلمات أو الإشارات ، وإنما يكفي أن ينظر بعينه فيصيب بها الشيء المحسود بالسوء أو الضرر ، ولذا أصبحت كلمة « أصابته عين » أو « إصابة عين » أو الدعاء الحريمي : « عين تصيبك » مرادفاً للحقد وما يرافقه من حلول الشر . وكان من تأثير هذا الأمر أن أصبح الناس ميالون لإخفاء ما يخافون عليه الحسد ، أو لإفساد جماله وكأله (ينشئون فيه عيباً) وذلك كي لا يجلب أنظار الناس ولا يتمناه الحساد .

وقد روى ابن خلدون أنه شاهد بعض الناس إذا نظر الى خروف أو نمجة أماتها أو بحبها لتخرج أمعاءها وسمائم « بالبعاجين »^(١) . ومع أنه أورد هذه الحكاية تحت « باب السحر والطلسمات » إلا أننا نعتقد أنه كان يقصد بها العين التي تصيب المحسود .

ويعتقد المصريون أن الحسد يكون على أتمه إذا نظر الحاسد وشفع نظرتة بالشهيق . وكان من الشائع عند النساء أنه إذا نظر رجل تلك النظرة أسرع المرأة وقالت له : « وراك تيمان » أو عقرية ، أو ثار « فبلفت وراءه لينظر اليه » وبذلك يذهب سحر عينه^(٢) .

ولقد تركزت وسائل منع الحسد على إضافة ما يعتقد أنه سيجلب انتباه الحاسد فيركز نظره عليه بدلاً من أن يركزه على الشيء المحسود ذاته . ولهذا فهم يزعمون :

أن الحجاب يمنع العين ، ولهم في ذلك طرق منها : وضع قليل من البخل الجريش في كيس يعلق في عنق الأطفال ، كذلك تاب الذئب ،

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٠٠ .

(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١٦٧ .

أو ناب الضبع ، أو رأس همد عليه ريش ، توضع في قطعة من
السختيان الأحمر ويخاط^(١١) .

تذكر و. س. بلاكان أن :

خوف الفلاح المصري مثلاً من العين الشريرة (العين الحمودة)
يشكل بالنسبة له حالة من الرعب الحقيقي يعيشها منذ الصغر، وسقى
من متأخرة في الكبر^(١٢) .

فهو كوليد يخاف عليه أهله من عين الناس في القرية ، فيحجبونه
ويبخترونه ويخجّبونه . وهو إذا كبر قليلاً ينهونه عن كل موقف أو شخص
يخجل إليهم أنه قد يصيبه بعين سوء ، وهو يسمع ما يتناقلونه من أحاديث
عن الحسد والحاسدين ، فينتقل اليه خوف أهله عليه لينشأ معه خوفه على
نفسه لينقله بدوره الى أبنائه في المستقبل . وهو ما أن يصبح مالكا لحيوان
أو زرع أو قطعة أرض حتى يخاف عليها بنفس الطريقة التي نشأ عليها .
ولا ينمعه ذلك من أن يضع حجاباً لجاموسه خوفاً من أن تصيبها عين حاسد
فيخسر رأس ماله كله .

ولحالة الرعب هذه أسبابها المادية البحتة التي يدركها الفلاح أو لا يدركها،
ولكنه يشعر بها ولا يستطيع مواجهتها مادياً ، مما يدفعه الى القبول بتفسير
خرافي لها . وبالتالي مواجهتها والتصدي لها أيضاً بوسائل خرافية .

إن فقر الفلاح ، وسوء التغذية ، وانتشار الأمراض ، وفندرة المراكز
الصحية ، وارتفاع معدل الوفيات في المواليد، يجعله باستمرار عرضة للأمراض،
هو وعائلته ومواشيه . وكثيراً ما يرجع المسألة الى إصابته بالعين لأنه يخجل
حقيقة ما أصابه ، أو لا يجد لديه ما يساعده على الذهاب الى الطبيب والذي
يتطلب نفقات أكثر بكثير مما تتطلب كتابة الحجاب أو تعليق الحزرة الزرقاء .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١٦٧ .

(٢) W.S.Blackman, The Fellahin of Upper Egypt, London, 1968, pp. 218 - 222 .

كذلك فإن خضوع الفلاح للاستغلال المتواصل مثبات من السنين والأحكام التمسفية الجائرة من قبل مستغلبيه وعجزه عن مقاومة هذا الاستغلال يدفعه مرة أخرى للجوء الى الحجب والخرافة لردّ جور الحكام وتعتفهم ، خاصة وأنه كثيراً ما يعجز عن الوصول الى تفسير واقعي لما يصيبه من مصائب . وما ينطبق على الفلاح في مصر ينطبق على الفلاحين في البلاد العربية الأخرى وبدرجات متفاوتة نسبياً . وما زال كتاب الحجب وغيره من المشعوذين يحدون سوقاً رائجة وخاصة في الأحياء الشعبية لبيعوا اللشب والخرزة الزرقاء والرصاص والدبابيس وغير ذلك من المستلزمات ... وما زالت عادة استعمال اللشعَب أو العرائس على شكل إنسان يمثل الحاسد تحرق عينها بدوس ثم يلقي بها في النار لإزالة الحسد ، منتشرة في كثير من الأوساط في العالم العربي .

وفي الريف خصوصاً ، تحرص الأمهات على أن يتركب الأطفال بقذارتهم حتى لا يصاب الطفل بعين حاسدة . أو يطلق على الطفل اسم منفر أو ضعيف أو يدل على صفة لا يمتنونها لأنفسهم مثل : شحادة ، وشحاد ، كإجراء وقائي ضد الحسد . وكذلك تطلعا الى مباركة السماء ، فكثرت الأسماء التي تحمل صفات الخير والبركة مثل : مبروك ، مباركة ، بركات ، ومثل هذا الشعور لا يقتصر فقط على البسطاء من الفلاحين ، بل إن الحكومة المصرية بقضها وقضيضها ، كما يقول أهل الأدب ، أطلقت أسماء: مبروك ، وأم الخير ، على حقول البترول التي اكتشفت في السنوات الماضية . ويشير هذا الى أن الخوف من الحسد ، واستمطار البركات أمر متغلغل في صميم النفسية العربية ويصل الى أعلى المستويات في مؤسسات دولها .

ولا يقتصر الأمر على الفلاحين في الريف بل إن الخوف من العين الشريرة ما زال أيضاً منتشراً بين عدد كبير من سكان المدن، وخاصة الشرائع الدنيا والمتوسطة من الهرم الاجتماعي . واعتقاد هؤلاء بالحسد وتأثير العين متعمق في نفوسهم بدرجة كبيرة ، حتى ولو لم يُظهروا خوفهم من العين الحاسدة بشكل صريح وبدائي ، ويحاولون درأه بالتأم والأحجية ، وناب الديب

والشبة والخرزة الزرقاء كما في الرف . ويثل الكف الذهبي والماشاء الله
الذهبية والمصحف الصغير المذهب درجات أعلى على السلم الطبقي لتعبر عن
هذا الاعتقاد الدفين .

وفي دراسته التفصيلية عن المجتمع الليبي يتناول الدكتور عبد الجليل الطاهر
اعتقاد المجتمع في ليبيا خاصة وفي شمال أفريقيا عموماً^(١) بالخرافات (وإن كان
يلتزم بموقف حيادي تجاهها بحيث لا يصفها بالخرافة) مثل البركة والأولياء
والحسد ، يؤكد على خوف المجتمع من العين الشريرة واعتقاده بأضرارها
وشروها إلى الدرجة التي ترك هذا الاعتقاد طابعه على الحياة الاجتماعية .
وفي هذا يقول :

والخلاصة فإن الاعتقاد بالآثار السيئة المشؤومة التي تتدفق من
العين الشريرة قد تركت طابعاً واضحاً في تقاليد الناس وعاداتهم
وطراز عماراتهم وفي كل ما يستعملونه من أدوات وأواني وصحون
فخار - كما أن العرب والبربر أثروا بدورهم في أوروبا - فهم يتوسلون
بمختلف الوسائل ليتوقوا الخطر القادم من العين الشريرة بالرسم
والتصوير اعتقاداً بقدرة هذه الموضوعات السحرية الخارقة على
طرده الأرواح الشريرة والأمراض والنحس والشؤم ...^(٢)

ورغم أن الاعتقاد بالعين الشريرة تعود أصوله إلى آلاف السنين ، أي في
المرحلة البدائية لحياة الإنسان ، كما سبق أن أشرنا ، إلا أن المحدثين المسلمين
قد عززوا من هذا الاعتقاد سواء بروايتهم للأحاديث أو الأفعال التي يقال
بأن النبي قام بها أو بتفسيرهم لها . فقد جاء في البخاري عن زينب ابنة
أبي سلمة عن أم سلمة ... أن :

النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سَفْعَةٌ فقال :

(١) ينطبق هذا في رأينا من حيث جوهر مفهوم الخرافات على معظم المناطق العربية .

(٢) د عبد الجليل الطاهر ، المجتمع الليبي ، المكتبة المصرية ، صيدا ، ١٩٦٩ .

ص ١٩٠-٢٠٩ .

استرقوا لها فإن بها النظرة (١) .

وقد جاء في شرح الحديث السابق للكرماني أن :

كلمة السّفعة الصفرة والشحوب في الوجه .

قال الخطابي : أصل السفع الأخذ بالناصة . يريد أن بها
مساس الجفن ... والنظرة يريد بها العين . وقال الخطابي :
الإصابة بالعين حق وأن لها تأثيراً في النفوس والطباع إبطالاً لقول
من يزعم من أصحاب الطبيعة أنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس
وما عداها فلا حقيقة له . قال : والرقية التي أمر بها رسول الله ﷺ
هي ما يكون بقوارع القرآن وما فيه ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار
من الخلق الطاهرة النفوس ، وهو الطب الروحاني وعليه كان معظم
الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهل ... (٢)

وهكذا وفي تفسيرهم لحديث واحد أكد المفسرون إقرار النبي (حسب
قولهم) للإصابة بمس الجفن والعين الشريرة والرق والطب الروحاني .

ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن العين الشريرة في البلاد العربية قد امتد
تأثيرها حسب اعتقاد الجماهير ليشمل الأدوات المصنعة والمستوردة من الخارج .
فكثيراً ما نشاهد السيارة «المسيدس» الفارغة وقد كتب عليها «عين الجسد»
فيها عود ، أو سلسلة من الخرز الأزرق مع كف وما شاء الله معلقة أمام
عيني السائق ، أو خلفه . وكذلك سيارات النقل الضخمة أو الحافلات ،
حيث ترسم عليها العيون وتكتب عليها العبارات المأثورة ضد الجسد مثل :
« عين الجسد تبلى بالعوى » ، « الجسد لا يسود » ، والآيات القرآنية التي
لها علاقة بهذا المعنى .

إن المتتبع لتفاصيل السلوك الاجتماعي على مستوى الفرد ومستوى
المؤسسات ، يجد الأمثلة العديدة التي توحى بهذا الخوف المستمر للكلم في

(١) البخاري ، الجزء ٢١ ، « باب الرقى بالقرآن والمعوذات » ص ٢٣ .

(٢) نفس المصدر والمقدمة .

التففس العربية ، الخوف من الحسد والجوء الى منعه بكل الوسائل . ومع أنه من الصعب أحياناً أن نقرر بثقة فيما إذا كان سلوك ما يرجع الى اعتقاد خرافي لدى الفرد أو أنه انسياق وراء موجة اجتماعية ، أو أنه نوع من التدين غير المبرر إلا أننا لا نتعدى الحقيقة حين نرجع هذه السلوكيات الى مزيج من العناصر التي ذكرناها .

فعلى سبيل المثال تعاقبت حكومة جمهورية مصر على شراء خمسة طائرات مدنية من الاتحاد السوفياتي . وكان موعد تسليم هذه الطائرات هو بين أواخر عام ١٩٧٣ وأوائل عام ١٩٧٤ . وعند وصول الدفعة الأولى من الطائرات الى مصر نشرت الصحف والمجلات المصرية أنباء الاحتفال بتسلم الطائرات وصوراً لوزير الطيران المدني المهندس طيار أحمد فوح وهو يضع مصحفاً في قرة القيادة للطائرة . وكان عنوان الصورة في مجلة آخر ساعة القاهرية : « العلم والإيمان »^(١) .

وبغض النظر (مؤقتاً) عما يوحيه هذا العنوان من واقع غير « علمي » - رغم أن المجلة لم تكن تهدف الى ذلك ، بل كانت تردد شعاراً رفعته الحكومة بإقامة دولة العلم والإيمان - وهو أننا نستورد العلم من الخارج ، ونصنع الإيمان في بلادنا^(٢) ، بغض النظر عن هذا ، إلا أن وزير الطيران المدني ، في موقفه هذا ، لا يختلف كثيراً عن الإنسان العادي البسيط أو غير البسيط الذي يعلق مصحفاً على سيارته أو أي شيء من ممتلكاته خوفاً من الحسد وإبعاداً للشر والأعين الشريرة . ومع أنه من الصعب أن نؤكد فيما إذا كان الوزير فعلاً قد قام بوضع القرآن منعاً للحسد (إذ لم تنشر الصحف عنه ذلك من قبل) أو أن العمل كان مجرد مجاملة سياسية للموجة الدينية التي تمثلها الحكومة ، إلا أننا نعتقد أن لجوءه لهذا النوع من المجاملة يعكس إيماناً داخلياً

(١) آخر ساعة ، القاهرة ، ١٩٧٣/١٧/٢٦ ، ص ١٨ .

(٢) تمييزاً عن هذا الواقع نشرت مجلة روز اليوسف في أحد أعدادها في ابريل سنة ١٩٧٤ رسماً كاريكاتورياً لاثنتين من الفلاحين البسطاء يجلسان تحت شجرة في الريف بلباسهما المتواضعة ، ويقول أحدهما للآخر : لدينا الإيمان والحمد لله ولا ينقصنا سوى العلم والتكنولوجيا .

من نوع ما يمثل هذه الوسائل للمحافظة على سلامة الطائرة واستجلاباً للبركة .
والأم من هذا أن الجماهير ستفسر عمله على أنه منعماً للحسد والعين الشريرة ،
وبالتالي يتعمق خوف هذه الجماهير ويزداد اعتقادها بمثل هذه الخرافات .

* * *

رغم الظروف المادية والتراثية عبر التاريخ العربي والتي شكلت مفهوم
الحسد وعمقته في النفس العربية ، إلا أن لهذا المفهوم دوراً كبيراً في التأثير
على العقلية العربية من حيث أن إعزاء الحدث إلى الحسد يقدم تفسيراً
خرافياً وسهلاً لا يحتاج إلى البحث والاستقصاء عن الأسباب الحقيقية .
فيكفي أن يقال بأن « عين أصابته » حتى يتوهم العقل العربي وكأنه عرف
السبب . وهذا يجر العقلية العربية دائماً إلى ساحة السذاجة والخرافة والكسل .
ولا يندر أن نجد مثل هذا التفسير بين فئات المتعلمين من الشرائح المتوسطة
في المجتمع .

لقد فشل الطبيب اسماعيل في قصة قنديل أم هاشم ليحیی حقی فی عملیة
جراحیة لابنة عمه فاطمة ، رغم أنه أجرى مثل تلك العملية بنجاح عدة
مرات . وأوعى الينا الكاتب بأن ذلك الفشل كان سببه ذهاب « بركة »
أم هاشم وعدم استعمال الطبيب للمعالج لزیت قنديلها المبارك^(١) . وفي نفس
الوقت ، وعلى سبيل المقارنة ، فإن طبيباً مشهوراً في جراحة القلب ويشغل
رتبة لواء في جيش عربي حين فشل في إحدى عملياته بعد أن أجرى عدداً
من العمليات الناجحة ، لم يجد تفسيراً سوى أن أجدأ قد حسده وقال قولته
المشهورة أمام مساعديه من أطباء وممرضين : « لازم حد ضربنا رمش » .
فكلا التفسيرين ، كما نرى ، خرافيين ، أراحا صاحبيهما من عناء البحث عن
الأسباب الحقيقية للفشل .

ويساهم الزجالات والمؤلفون والمطربون والإذاعات العربية عامة في تأكيد
دور الحسد حقاً في المسائل العاطفية إن لم نقل خاصة في المسائل العاطفية .

(١) يحيى سفي ، قنديل أم هاشم ، ص ٥٦ .

فالحبيب يخاف على حبيبته من الحسد . وهو إذ يخاف ، لا يخاف على شخصها بقدر خوفه على العلاقة بينهما من أن تقسد ، وبذلك يفقد تلك الحبيبة التي بالكاد قد وجدها في المجتمع العربي المغفل المكبوت . والحبيبة تخشى على حبيبها من عين لئيمة « قصريه رمش » وبذلك تنهار آمالها بزواج من الصعب أن تحصل عليه . ولا يقوت أسبوع دون أن يصحو المواطن العربي على صوت مطرب يخبره بلوعة :

حسدوني العواذل بحبك يا وله ...

أو يعود من عمله ليسمع مغن آخر يقول له :

عين الحسود فيها عود يا حلاوه ...

أو يذهب الى فراشه لينام على قائل آخر :

يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس ...^(١)

وهكذا من خلال طبيعة الحياة اليومية غير المستقرة أو المضمونة ، ومن خلال الخوف على الحاضر والمستقبل وتوقع الشر من الآخرين والترديد المستمر لتأثير الحسد والعين الشريرة ، ينشأ الإنسان العربي ومثل هذه الاعتقادات جزء لا يتجزأ من كيانه .

(١) ورغم أن الاحتشاد بالأغاني قد يبدو للوهلة الأولى بعيداً عن « الرصانة » الثقافية التي يتطلبها مثل هذا البحث إلا أن التأثير النفسي على مستوى الفرد أو المجتمع مثل هذه الأغاني بتوشيح فكرة الحسد والعين الشريرة وبالتالي التأكيد على التصور الخرافي لا يمكن إهماله.

٣ - أعمال السحر

ما تزال أعداد غفيرة من العاملين بالسحر ينتشرون في معظم القرى والبلدات العربية . يقوم الواحد منهم بمختلف الأعمال التي يتطلبها التفكير الخرافي لمواجهة مشاكل الحياة . فمن كتابة الحجب لئلا يحسد إلى حجب الحجة والكراهية ، إلى إبطال مفعول سحر نازل بشخص ما ، إلى غير ذلك من أعمال .

ويتطلب عمل السحر معدات ومواد خاصة ، غالباً ما تحمل أسماء غريبة أو مواد ليست في متناول الناس في حياتهم اليومية ، مثل « قلب هدهد » أو « البخور » أو « الزارة » أو « الزنزارة » أو « لبان ذكر » ، وغير ذلك .

ويقدم لنا طاهر لاشين في روايته حواء بلا آدم وصفاً متمماً ودقيقاً للدكان الشيخ مصطفى الاختصاصي بأعمال السحر في الثلث الأول من هذا القرن . ويلقي طاهر لاشين ضوءاً كاشفاً على ما تحتويه هذه الدكان من عناصر ومعدات ومستلزمات السحر :

كان الحاج إمام قد ألقى التحية على صاحب الدكان مصطفى . وعندما لم يسمع جواباً مد عنقه فنفتت عمامته من فرجة تباعد ما بين أنياب الأفعى يمينا ، وغالب الضبيع شمالاً ، وظهر السلجفة من أسفل ، وأظافر الطواط من أعلى . فلم يفلح جهده عينه اليسرى في اختراق العتمة المتكاثفة . أما العين المجاورة فلم يكن لها جهد تبذله . وأتقنت أذناه الموقف بأن سمع مهمة فهمها فيقال : « حرما » وأخرج عمامته . ولولا احتكاك بكفه « بدم الأيمن » اجتسكا كما أدركته منه

ومضة هلع لقلنا أنه خرج الى النور وجلس على مقعد في سلام^(١) .
ويستطرد طاهر لاشين معلقاً بأسلوبه الساخر :

ولكن الذكاء غير العادي مطلوب لمعرفة كنه ذلك المكان الذي
كان فيه مصطفى [يصلي] ! أمغارة هي لاذ بها يقيم صلاته ؟ وساحر
هو قد هيمن على الزواحف والضواري فاتخذ منها حراساً وحجاباً؟...
وإذا أضفنا ذلك الى أن خرزاً مختلف الألوان ، وأصدافاً متجددة
للعمان كانت تتدلى حول الفرجة السالفة الذكر ، وأن ستاراً من عشب
كشعر المعجوز كان منتشر النواثب ، نبين وتحتفي وراء غمار عجيبة
لها أسماء أعجب ، يعلو هذا وهذا سمكة هائلة اتخذت من الهواء
محيطاً تسبح فيه ... اذا زدنا ذلك زدها الذكاء غير العادي تشككاً
وارتباكاً^(٢) .

ثم يوضح طاهر لاشين سر ذلك المكان فيقول :

على أن الأمر أهون من أن تدوم له الظنون طويلاً . فما دمُ
الأخوين إلا حجر ألقيت عليه هذه التهمة لمجرد احمرار لونه . وما
هذا إلا محل تجارة « الشيخ مصطفى التونسي » لبيع كافة أدوات
السحر . مما يجمع القلوب ويفرقها ، ويقطع الرزق ويوصله ، ويثبت
المقول ويشتها حسب الطلب . هذا وإن مما على بابهِ من أعشاب وثمار
ما تبيض له صحائف « الفارما كوبيا »^(٣) .

فحين تصاب حواء بشعور شديد بالانقباض والبأس ، تلجأ جدتها التي
تجهل أسباب تلك الحالة النفسية التي تعاني منها حواء الى الشيخ مصطفى
فيعطيهما أو على الأصح يبيعهما مساً تلاً به البيت من حجب وخلافة . وحين
تفشل مجهوداتها السحرية ، لا تفقد ثقتها بالسحر ومفعوله بل تعمل الفشل بأن
المسألة هي العثور على نوع السحر الصحيح واستعماله .

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ١٧-١٨ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٨-١٩ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٩ .

وتذهب الجدة الى أولياء الله - أحياء وأمواتاً - تلثم أعتابهم ،
وتبلل ترابهم بدموعها ثم تجعل منه على رأسها . وتقدم النذور ،
وتبذل الطعام لمن على أبوابهم من مسكين ويتم .. ولا تسألهم إلا شفاعة
لحفيدتها !..

وتتأدروهم الى المنجّمين رجالاً ونساء - تطلب اليهم تفسير حلمها...
فيكتبون لها التائم ، ويلقونها التعاويذ ، قدس التائم هنا أو تعلقها
هناك ، وتكرر التعاويذ ليلاً ونهاراً .. ورضيت حواء أن تحمل
التائم ، وأن تلتفن التعاويذ ، احتراماً لجديتها ، واحتقاراً
للحقائق (١) .

وتستنّج الجدة أن حفيدتها حواء قد تملكها روح شريرة وبمساعدة الشيخ
مصطفى وأحد الجيران المنين تحاول لإخراج تلك الروح عن طريق
الشعوذة والسحر (٢) .

ويعطينا توفيق الحكيم صورة حية في روايته عودة الروح لأمية الدور
الذي تلعبه العقائير السحرية والأحجية والطلاسم في حياة المرأة في الطبقة
الدنيا ، وبعض شرائح الطبقة الوسطى . « فزنوبة » حين تقتل في الحصول
« على اللي في إلهها » بعد محاولتها لرؤية المستقبل في ورق اللعب وحسب
الصور التي تراها في أحلامها تلجأ الى ضريح « الشيخ سمحان » لحل هذه
المشكلة . وبعد أن تم الصفقة بين زوجة الشيخ وزنوبة - فتدفع الأخيرة
جنبها للمقابلة - تتسائل زنوبة اذا كان بالإمكان حصولها على حجاب مكتوب ،
فترد عليها المرأة بمحاسن بالإحباب :

أمال يا اختي أمال ، .. حجاب وبخور ، وتبييت أثر .. أنا عارفه
ببخورك متخافيش : فسوخ وشبه وجزاره وعزروت ومر فاره
ورمش عين الجان !! .. لازم لك حجاب تلبسه دائماً ولا تقلعيه

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ١٣٧-١٣٨ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٣٨-١٣٩ .

أبدأ . حاكم أنت اسم الله سلطاني ، دقتك خفيفه .. اصبري كمان لما أسألك الشيخ^(١) .

وزيادة في إجماد الدور وإيهام زنوبة الساذجة الجامدة بفعالية مثل هذه الزيارة تقرب المرأة فيها من باب الضريح مستشيرة بطريقتها الخاصة الشيخ سمحان في أمر زنوبة ، ثم تلتفت إليها لتقول :

إن الشيخ سمحان يقول : عايز أتر من شعره !! بس على شرط يكون من صحن الرأس عند مفرق الشعر !...

وعندما تستفسر زنوبة بخجل عن شعر من ، تجيبها المرأة :
« شعر اللي في بالك » .

ثم يطلب الشيخ قلب « هدهد يتم » وتضيف المرأة زوجة الشيخ
قائلة :

الحجاب المعمول من دول عمره ما يجيب . الشيخ قال من تحت وهو أعلم بالسر والكرامة ، كل من كان راجل واللاحمة لبس دي الحجاب ، يصبح يلقي اللي في باله تحت رجله^(٢)

. ورغم أن زنوبة تعيش مع إخوتها وأولاد عمها المتعلمين والذين يشكلون عناصر من فئة الموظفين يمكن وضعهم في النصف الأدنى من الطبقة المتوسطة ، فأحدهم ضابط في الجيش والآخر مدرس وثالث طالب في كلية الهندسة ، ومع هذا فإن أثرًا من هذا التعليم الذي حصلوا عليه لم ينعكس على زنوبة ليفيّر من تفكيرها ومعتقداتها . لذلك فهي ترسل فعلاً « الولد مبروك » خادم العائلة ليجث عن « هدهد يتم » .

ويبدو أن استعمال الهدمد في أعمال السحر والشعوذة واسع الانتشار ولأغراض شتى ، فهو ليس فقط لطلب الحب حتى تتزوج زنوبة ' توفيق الحكيم الرجل الذي تريد . بل إن استخدامه لضمان السعادة الزوجية رائج الانتشار

(١) توفيق الحكيم ، عودة الروح ، ص ٧١-٧٢ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

حتى في السبعينات من هذا القرن . فعلى سبيل المثال نجد في مدينة « قنا »
بمصر نموذجاً لإيمان الجماهير بالتائم الهددية حيث :

يبيع النجّالون لكل عروس تيمة تضمن لها سعادتها الزوجية .
وهذه التيمة « مهدد » يصطاده رجل موفق مع زوجته ... ثم
يعطيه لزوجته كي تذبجه ثم تفرغ أعاءه وتضع بدلاً منها سبعة أنواع
غن الحبوب . ثم تجففه ، ثم تأخذه العروس وتضعه تحت عتبة
بيتها (١) .

ولا يقتصر الأمر على « قنا » . فالحال كذلك في الإسكندرية حيث نجد
الصورة ذاتها للساحر التقليدي الذي استفاد من منجزات العصر :

على بساط أخضر في أحد بيوت محرم بك جلست اليوم الحاجة
« الماظة » كمادتها يحيط بها زحام من النساء والرجال والشباب
والشابات وحولها كثر من « المتنوعات » الغريبة : أحجية ، وبخور ،
ومدفاة ، وأطباق صغيرة ، وأوراق ، وأقلام ، وحبر الخمر ، وكوشينة
زرقاء ، وحنطة جافة ، ومرارة حيوان ، وجنين ميت داخل
برطمان ... زبائن الحاجة من مستويات اجتماعية مختلفة ، ومن أعمار
تتراوح بين الخمسين والخامسة عشر ، وكان لكل منهم غرض
مختلف ... (٢)

والواقع أن الإيمان بالسحر وبأعمال السحرة والمشعوذين أوسع انتشاراً مما
قد يتصور المرء ، وأن جزءاً من المتعلمين يؤمنون بأعمال السحر ، أو على
الأقل لا يستطيعون أن يستخدموا علومهم لإقناع أنفسهم بخرافية تلك
الأعمال . وتسام المؤسسات الرسمية بطريق غير مباشر في المحافظة على
ممارسات السحر ومشتقاته عن طريق الكتب التي تنتشر في كل بلد عربي
تحمل العناوين المثيرة عن كيفية استحضار الجان والوصول إلى الأهداف

(١) روز اليوسف ، عدد ٢١٩٨ ، ص ٢٨ .

(٢) نفس المصدر ، عدد ٢١٩٢ ، ص ٢٢ .

المتعددة عن طريق الوصفات التي يوردها الكتاب بالتفصيل الى غير ما هو معروف .

وبالرغم من أن البلاد العربية جميعها، ربما باستثناء لبنان، لا تسمح بتداول أي كتاب إلا بعد مروره على الرقابة، ويعد موافقة الرقيب على مادة الكتاب جملة وتفصيلاً، وفي كثير من الأحيان يكون الرقيب دقيقاً في عمله الى الدرجة التي يطالب فيها بحذف عبارة أو طمس صورة يتخيل أنها « لا تتفق مع المصلحة العامة » باستعمال التعبير الرسمي، ولا توافق السلطة التي يمثلها الرقيب بصورة أصح ، ورغم كل هذا ، فإن كتب السحر تنتشر في عرض البلاد العربية وطولها، بدون اعتراض الرقيب على أي منها جملة وتفصيلاً . ومدلول ذلك أن مثل هذه المواد لا تعتبرها السلطة خطراً عليها ، على اعتبار أنها كتب غير سياسية أو أيديولوجية ، وما دامت كذلك فليس هناك من ضرر على السلطة من انتشارها . هذا إذا لم نقل أن الرقيب الذي جداً والذي يريد أن يحقق أكبر مصلحة لسيده ، لا بد وأن يوافق تماماً على هذا النوع من الكتب أو ربما يشجعه اذا استطاع إن لم يكن هو نفسه مؤمناً بما جاء فيها . فإن تفرق الجماهير بمثل هذه الكتب هو خير للسلطة وأبقى .

بالإضافة الى ما تقدم ، تجدر الملاحظة ، أن جماهير الفلاحين والشرائح الدنيا في المدينة يتعرض أفرادها في كثير من الأحيان الى أخطار حقيقية نتيجة للوصفات التي يقوم بها السحرة والمشعوذون والذين يحاولون أن يمارسوا نوعاً من الطب الخاص بهم والذي يضطر الفقراء الى قبوله ، إما لغياب الطب الحقيقي وإما بسبب الفقر وإما بتصديق الخرافات التي هي جزء من التراث العام للمجتمع .

كذلك يمارس رجال الدين وشيوخ الطرق وأئمة المساجد في القرى وخدم الأضرحة وقبور الأولياء نوعاً من الطب سواء بالممارسة المباشرة أو بتكليف المريض القيام بها أو إقناعه بفائدتها. وهذا النوع من الطب وإن كان لا يقوم على أساس من السحر المباشر إلا أنه في نظر العلم لا يقدم أي خدمات طبية حقيقية . والمقصود هنا هو التطبيب بالإيات والأدعية وأسماء الله وما شابهها

ورغم أن كثيراً من الفقهاء المسلمين لم يستطيعوا القطع بهذه المسألة ونفي بها
 فيما إذا كانت الآيات القرآنية شافية للأمراض ، إلا أن جمهورهم لم يستطيعوا
 نفي فائدتها وإن تردد القليل منهم في الاقتناع بذلك . ومن البديهي أننا
 لا نحتاج هنا لإثبات أهمية العلاج حسب القواعد الطبية العلمية ، إلا أن فكرة
 التداوي بالقرآن ما زالت مهيمنة على عقول جماهير القرى في معظم البلدان
 العربية ، يلجأون إليها بسبب الجهل من ناحية وانعدام الخدمات الطبية أو
 القدرة على شرائها من ناحية أخرى ولما توحى إليهم الآيات من أن الله سوف
 يستجيب لدعائهم .

والمكاتب العربية مليئة بالكتب التي تتخصص في هذا النوع من العلاج
 عن طريق الدعاء أو كتابة الآيات . ونذكر هنا واحداً منها على سبيل المثال
 صدرت طبعته الثانية في عام ١٩٧٠ تحت عنوان السيلة نفيسة لمحمد شاهين
 حمزة . وفيه يخصص الكاتب فصلاً بعنوان « التداوي بالقرآن » حيث يقدم
 الأدلة حسب رأيه على صحة دعواه مؤكداً أنه لا يقصد الشفاء المعنوي ،

كالشفاء من أمراض الجبل والغفلة وظلمة النفس وما إلى ذلك .
 لكن الوقائع الثابتة ... تدل على أنه أيضاً للشفاء من الأمراض

الحيسية . (ص ١٥٧) .

ويستند مؤلف هذا الكتاب « عقلاً » في تعليله للتداوي بالقرآن
 - بالإضافة إلى الأحاديث النبوية في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وغيرهم -
 إلى حجة طريفة وهي أنه قد ورد في القرآن

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من
 خشية الله .

وإذ ذاك يتساءل المؤلف :

أيتصدع الجبل ولا يتصدع داء في الإنسان إذا سلطت عليه
 أنوار هذا القرآن ؟ (ص ١٥٧) .

ثم يقدم وصفات خاصة يقول بأنها تنفع علاجاً لأمراض معينة وذلك نقا
عن السيدة نفيسة ، فعلى سبيل المثال :

شكا اليها (الى السيدة نفيسة) أحدم إصابه ابت
بالتلاق الغضروفي . فأشارت عليه بجزولة تمرينات رياضية طبع
ما يشير به الإخصائيون ^(١) . ويضيف الى ذلك
ما يلي :

يستحضر كمية من زيت الزيتون ، ويقرأ عليها وهو متوضئ ،
وطرف سبائه اليمنى مغموس في الزيت ، ما يلي بعد البسملة :

(أ) الفاتحة زيادة في شرف رسول الله ﷺ مرة واحدة .

(ب) الناس ٣ مرات .

(ج) الفلق ٣ مرات .

(د) الإخلاص ١١ مرة .

(هـ) يس مرة واحدة .

ثم يدهن موضع الألم والمرض بهذا الزيت . ويكون الدهان متوضئاً
وهو يقول أثناء الدهن :

(بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله الشافي من كل داء
اللهم بحق ما تلوته من القرآن الكريم وبمحاه رسولك عليه الصلاة
والسلام اجعل في هذا الدهان شفاء لهذه المريضة . وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وسلم) ^(٢) .

(١) لدينا شك كبير فيما اذا كان « الالتلاق الغضروفي » معروفاً قبل اثني عشر قرناً
(سنة ١٩٣٠ هـ) . ولدينا شك أكبر فيما اذا كان في ذلك الوقت اخصائيون في التمارين الرياضية
للعلاج الطبيعي . ويبدو أن المؤلف قد حاول الاجتهاد على طريقته فأضاف ما سمعه عن
علاج الالتلاق الغضروفي الى زيت الزيتون والفاطحة .

(٢) محمد شامين حزة ، السيدة نفيسة ، ص ١٦٦-١٦٧ .

إن ما يهمنا أن نؤكد في هذا المجال ، أن جامعي الفلاحين في الريف وكذلك فقراء المدن يدفعهم واقفهم الطبيقي الى تصديق مثل هذه الإدعاءات، مما يصرف هذه الجماهير عن الطريق الصحيح لعلاج الأمراض التي تعاني منها . ويبدو أن السلطة المسؤولة عن مراقبة المطبوعات لا ترى أن مثل هذه الوصفات - والتي كثيراً ما تؤدي الى تفاقم المرض إما لإفسادها للجسم أو لتأخر العلاج - تتناقض مع برامج التوعية الصحية بل وتقسدها ، هذه البرامج التي تتفق عليها الدولة مبالغ مالية لا يستهان بها .

٤ - تحضير الأرواح

لعل تحضير الأرواح واحد من أهم الممارسات الخرافية التي تنتشر في الوطن العربي مكنسة أهميتها وخطورتها في أنها متغلغلة بنسبة ملحوظة في الشرائع العليا من المجتمع، بحيث تشمل أعداداً من المتعلمين من أساتذة ومحامين وأطباء وسياسيين وعسكريين في أعلى المناصب^(١).

وتجد خرافة تحضير الأرواح عموماً قبولاً يدعو إلى الدهشة والتأمل من حيث الأسباب الكامنة وراء الاعتقاد بهذا النوع من الممارسات الخرافية. ويمكن إرجاع أصل فكرة تحضير الأرواح إلى مفهوم الإنسان القديم عن الحياة والموت والانتقال إلى العالم الآخر وافترضه في كثير من الحضارات والديانات القديمة كما في مصر الفرعونية والهند وفارس، أن روح الإنسان تفارقه حين يموت وتنتقل إلى عالم علوي في الملكوت إذا كان من الأخيار أو إلى عالم سفلي دنيء إذا كان من الأشرار. ولما كانت فكرة الموت غامضة بالنسبة لتصوير الإنسان ولم يكن قادراً على تفسير ظاهرة الموت، فقد ولّد خياله ومعتقداته الدينية مفاهيم أقرب التضاقاً بتصوره، فافترض بأن روح الميت يمكنها التنقل ويمكنها العودة إلى مقرها، وأنه بالإمكان محادثة الميت عن طريق محادثة روحه. وبعبارة أخرى، إن عدم رضى الإنسان القديم عن الموت وعدم تصديقه لحكمة هذه النهاية وعدم اقتناعه ببررات الموت

(١) يقول م. بيرجز في كتابه الإسلام في مصر في هذه الأيام أنه « في العشرين سنة الماضية اهتمت (في مصر) حركة الاتصال بالوتى وانتشرت مؤخراً لتشمل العديد من المتعلمين والمتقنين والذين أخذوا يمارسها جدياً كتقليد صوفي أو كبديل للصوفية ».

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge, 1970, p. 73.

وفي نفس الوقت ارتباطه الذهني والعاطفي بالشخص الميت ، دفع بالإنسان إلى القفز فوق جدار الموت وخلق نوع من العلاقة الوهمية بين الحاضر والغائب ، أو بمعنى آخر ، بين الحي والميت ، بافتراض أن روح الميت إذا أمكن تحضيرها أو استحضارها - والإمكان كائن لأنها حرة طليقة غير مقيدة بثقل الجسم تسبح في الفضاء اللامتناهي - لاستئناس نوع من العلاقة التي يسقى إليها أو يفتقدها .

وخلال العصور تطور هذا المفهوم وتلون حسب تطور الحضارة الإنسانية وبألوان الثقافات والديانات المحلية بحيث لم يعد للروح (روح الموتى) من أهمية بالنسبة للإنسان الحي إلا ما استطاع أهل السحر والشعوذة من أن يدخلوه إلى عالمهم ويستفيدوا منه في ترويع أعمالهم .

وإذا نظرنا إلى العالم العربي الآن نجد أن تحضير الأرواح غالباً ما يراد به معرفة المستقبل أو السؤال عن أشياء يستعد السائل أن روح الشخص المتوفى ستكون أقدر على الإجابة عليها . وبذلك تكون ممارسة تحضير الأرواح وجهاً آخر لمحاولة التعرف على المستقبل أو طمأنة الإنسان عن طريق الوهم والإيهام عن حاضره وقراراته .

ويمكن تفسير ميل الشرائع العليا في المجتمع لتصديق تحضير الأرواح بأنه في الغالب لا يترتب على مثل هذا التصديق إجراءات خاصة من قبل المصدق . بمعنى أنها تمثل بالنسبة له محاولة للتعرف على المستقبل وهو ليميل لتصديق بحكم الرصيد الخرافي الذي يمتلكه ولأن معرفة المستقبل واجدة من المسائل التي تشغل ذهن الإنسان ، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى انتظام الحياة ووضوح خطوات المستقبل بشكل عام .

ولقد انتشرت موجة تحضير الأرواح في مصر خاصة عن طريق « السلة » وغيرها من الوسائل خلال العشرين سنة الماضية . ولقيت هذه الموجة رواجاً في الأوساط الشعبية لدى الشرائع الاجتماعية غير المتعلمة ، وكذلك المتعلمة ، والشخصيات القيادية ، بحيث نجد مثل هذه الشخصيات تمارس هذه الأعمال

الخرافية ، وأحيانا بشكل سافر ، مما يؤكد أنه بنض النظر عن مستويات الألقاب العلمية والسياسية فإن العقلية العربية لديها الاستعداد للإنغماس في بحر الممارسات الخرافية لأسباب موضوعية : اجتماعية وسياسية واقتصادية ، ولأسباب ثقافية ، جعلت سرعة ارتداد العقل العربي الى الخلف دائما أكبر من سرعة انطلاقه الى الأمام .

بالإضافة الى معترفي الشعوذة والنجل من « محضري الأرواح » و « ضاري المنديل » المنتشرين بين الأضرحة والزوايا ، فنقد سام الكاتب الصحفي المصري أنيس منصور وجريدة أخبار اليوم اقاهرة مساهمة فعالة في ترويج الأفكار الخرافية المتعلقة بالآشباح والعفاريت وتحضير الأرواح سواء بالمقالات التي يكتبها في الجريدة المذكورة أو في كتبه حول هذا الموضوع ^(١) . وهو يؤكد للقارئ في كتاباته أن الإيمان بالشياطين والعفاريت والآشباح مسألة اتفق عليها علماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالإضافة الى غيرهم من علماء العالم ^(٢) . ولا ينهب أبعد من ذلك في البرهنة على صحة دعواه سوى نسبتها الى « علماء » مجهولين .

ولقد ساعد الاستعداد الذهني لقبول الخرافة لدى الجماهير على « تلفس » تكنيك تحضير الأرواح « بالسلة » حين بعث أنيس منصور الى جريدة أخبار اليوم بتقريره عن انتشار تحضير الأرواح في أندونيسيا - باستعمال ذلك التكنيك . وقال مرعبا القارئ :^١

وفي استطاعتك أن تجربها في بيتك .. فلم أرَ أسهل ولا أعجب منها في حياتي .. ^(٣)

(١) اقرأ طر سبيل المثال : أرواح وآشباح ، أنيس منصور ، دار الشروق ، بيروت ، يسقط الحائط الرابع

حول العالم في ٢٠٠ يوم ، دار الكاتب العربي ، القاهرة .
سنة ١٩٦٧ ، الطبعة الرابعة .

(٢) أنيس منصور ، جريدة أخبار اليوم ، القاهرة ، ٧٤/٦/٧٢ ، ص ١٢ .

(٣) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٦٩ .

وهو يؤكد أن الناس في اندونيسيا يستعملون تحضير الأرواح ويستشيرونها في حياتهم بكل تفاصيلها في الصحة والمرض والدين والسفر وكل شيء .

وبعد ذلك يصف تجارب تحضير الأرواح كما شهداها هو مع أعضاء الملك السيامي المصري في العاصمة الأندونيسية . وفي السفارة هناك حضر جلسة تحضير الأرواح

السفير .. والملحق العسكري والملحق الصحفي والملحق الثقافي وزوجاتهم^(١) .

وفي جلسة أخرى كان الذي يمارس عملية تحضير الأرواح أحد أصدقاء السفارة وهو

استاذ جامعي تخرج في جامعات القاهرة وعاش في القاهرة عشرين عاماً^(٢) .

ثم يصف بعد ذلك للقارئ العربي كيفية تحضير الأرواح بما في ذلك الكلمات التي تقال والبخور الذي يحرق . ومن الطريف أنه يدعو القارئ الى ترداد بعض الكلمات الأندونيسية وهي « جالان كوم » والتي يقال أنت معناها « الهيكل العظيم » أو « ليس لها معنى » ، أو الى ترداد سورة الفاتحة أو « أي كلام ديني » ، الأمر الذي يبين بوضوح أن لا علاقة بين الروح المزعومة التي ستحضر وبين القدرة الإلهية التي يُفترض أنها ستحرك الروح ، وأن المسألة لا تعدو مجرد إيهام نفسي في جوٍّ معين . غير أن الكاتب لا يشير الى هذه النقطة بل يؤكد أنه رأى السلة تكتب أرواحاً متعددة منها : حسّاش توفي في باب الشرية اسمه « محمود صالح » والسيدة روز اليوسف التي « كتبت بلاش لعب عيال » لأن صحفياً لم يكن حاضراً الجلسة ، وروح رجل اسمه « ناصر الدين » (لا يعرفنا أنيس منصور بناصر الدين هذا إلا أنه عصي) ثم روح بابليون والسيد درويش وبيتوفن وشفيقة القبطية^(٣) .

(١) أنيس منصور ، حول العالم ، في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٦٧ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٧١ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٦٨-٢٧٠ .

ويقول أنيس منصور :

فعندما ظهرت روح بيتوفن اعتدلت السلّة وراحت ترتجف
يحنون ...

وعندما استدعوا روح شفيقة القبطية يؤكّدون أن السلّة كانت
ترقص على واحدة ونص .. أنا شخصياً لم أتين ذلك بوضوح وإن
كنتُ لا أستبعد . (لا يخبرنا الكاتب لماذا لم يستبعد أن ترقص
السلّة) ...

وسيد درويش عندما حلّ في السلّة مالت الى جانب ثم عادت
واعتمدت وتباقت على الجانب الآخر .. وتدلّ القلم من السلّة كأنه
القabe التي توضع في الجوزة ..^(١) ويستتجون من ذلك أنه صحيح
أن سيد درويش كان يتعاطى المخدرات . وأن الرجل لم ينكر ذلك
عندما استدعوه !^(٢)

وهكذا يوحى أنيس منصور بأنه بالإمكان معرفة التاريخ والتحقق من
تعاظمي المخدرات عن طريق تحضير الأرواح . إن العقلية التي تصدق أن
الأرواح تنبئها بأخبار الماضي وتنقل اليها اعترافات الموتى ليس غريباً عليها
(العقلية) أن تصدق بأن الأرواح تنتقل لها أخبار المستقبل وتعطيها معلومات
عن موسى ديان كما أعطتها معلومات عن سيد درويش ، وهذا ما رأيناه عملياً
في حادثة تحضير الأرواح للإستشارة العسكرية من طرف الفريق
محمد فوزي .

لم يكف أنيس منصور بفرويض « تكنولوجيا الأرواح » بل ذهب الى

(١) لاحظ الشخصيات التي اهتم أعضاء السفارة باستحضار أرواحها : حشاش يروي
شكلاً قديمة ، واقعة ، سيد درويش في دور الحشاش أيضاً . أما بيتوفن فلم يروا فيه
سوى المجنون ، وكذلك فابليون أغضب حضوره الأندونيسيين . أما روز اليوسف فلم يستطع
حضور الأرواح الحصول على التسلية المطلوبة منها .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٢١ .

تقديم «مسامرة نظرية» في علم الأرواح عرضها في كتابه حول العالم في ٢٠٠ يوم
(والحائز على جائزة النولة في مصر) فيقول :

ويظهر أن هذه الحياة أو النفس أو الروح لها وجود حقيقي
خارج جسم الإنسان .. ولكن عندما تخرج أو تطرد أو تتطلق من
الجسم فإنها تبقى متأثرة بهذا الجسم . فالجسم يشبه الثوب . وإذا كان
الثوب مبللاً فسيترك أثره في الروح . وإذا كان من الحرير أو من
الشوك أو من النار أو من الفلق فإن الروح تبقى بعد الموت كذلك .
وإذا أنت حملت حقيبة ثقيلة لمدة ساعة أو خمس ساعات .. ثم
وضعتها على الأرض ، فإن ذراعك ستبقى متعبة كأنك لم تضع الحقيبة
بعد . وإذا أنت ركبت باخرة يوماً أو شهراً أو خمسين عاماً
متواصلة ، ثم نزلت منها إلى الشاطئ ، فستشعر بعد هبوطك إلى
الشاطئ أن صوت البعير ما يزال في أذنيك ، وأن الأرض ما تزال
تهتز تحتك ..

ويبدو أن هذا هو الذي يحدث للروح .. فهي تعيش في سجن
اسمه الجسم . وكل خلية في هذا السجن عبارة عن قيد ، عن سلسلة ..
إنها ملايين السلاسل لمئات الألوف من الساعات .. فإذا تم الإفراج
عن الروح بالموت ، فسيبقى أثر هذه السلاسل ، هذه القيود ، وستبقى
الروح متأثرة بهذه القيود ، بهذه الحياة التي قطعها فوق سفينة قلقه ..
سفينة فيها عشرات القرائن التي تشبه قطاع الطرق واللصوص ..
يبدو لي هذا .. (١)

ونحن لا نرى هنا ضرورة لمناقشة مثل هذه الأفكار والتطبيقات أو حتى
التعليق على مدى جديتها العلمية ، هذا إذا كان للخرافة جدية علمية .. ولكن
الملفت للنظر في هذا التحليل أو التنظير الذي يقدمه أنيس منصور هو سذاجة
التشبيه وبدائية المغارقة والتحليل من ناحية ، وانفصال الكاتب بذهنية

(١) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٦٨ .

وميكانيكية تفكيره عن علوم العصر والتي أخرجت الإنسان منذ زمن بعيد من سجن التشبيهات الطفولية التي كانت خبرة الإنسان التاريخية في مضمار الحضارة والرقى تفرضها عليه . يتجلى هذا الانفصال بعدم تكليف الكاتب نفسه عناء البحث عن أسباب أكثر عقلانية وعلمية ، مستفيداً مما وصل إليه الآخرون من العلماء الجادّين ، باستثناء « علماء » تحضير الأرواح بطبيعة الحال .

بالإضافة الى تحضير الأرواح فقد أعاد أنيس منصور الى ذهن القارئ العربي خيالات وأوهام قصص السحرة واستحضار الجان ولكن هذه المرة عن طريق القرآن والآيات القرآنية . وواضح ما لهذا الأسلوب أو « الفطاء » من تأثير في نفوس الجماهير ، الأمر الذي يؤكد ملاحظتنا السابقة وفي أماكن متعددة من هذا البحث . إن المشعوذين والنجالين ومدّعي السحر والكرامات بغض النظر عن منهم الرسمية يمدّون في القرآن والدين وسيلة ناجحة لترويج الحرافة وتأكيد فاعليتها ، سواء كان ذلك على أيدي الكهنة في الماضي البعيد أو على أيدي رجال الدين والأولياء في القرن التاسع أو الصالحين في القرن التاسع عشر أو الأساتذة الجامعيين والصحفيين في الثلث الأخير من القرن العشرين .

أعاد أنيس منصور وجريدة أخبار اليوم الأسطورة القائلة بأن لكل آية في القرآن خادم يستطيع الإنسان أن يحضره ثم يطلب منه ما يريد . ورأى أنيس منصور تجربة خادم الآيات في بيت أستاذ جامعي أقاد بأنه يجب اختيار بعض الآيات وأن التجربة تحتاج الى ضبط أعصاب أكثر .

أما حضور خادم الآية ، فقد كان بصورة غريبة .. إنه يضرب أي شيء في الغرفة : يزجج المزهدة أو يضرب الحائط . ولكن لا يرى شيئاً ..

وامسك قطعة من الزجاج الأسود اللون واسأل هذا الخادم أو هذا الجني أية أسئلة . وانظر الى الزجاج ستجد الكتابة

بلون لامع كأنها عقارب الساعة أو كأنها النيون^(١).

ويؤكد أنيس منصور أنه شخصياً رأى ذلك في أكثر من عشرين بيتاً . وهو لا يكفي بهذا التأكيد بل يذهب إلى التعميم والاطلاق التفسيري فيقول :
ولم أجد بيتاً واحداً لا تحضر فيه الأرواح أو العفاريت أو الجن المسلمون (لاحظ صفة « المسلمون » للجن والعفاريت) ويكتبون باللغة العربية . الكتابة واضحة جداً...^(٢)

ويعد ذلك « وأمام كل أعضاء السفارة العربية » في جاكركا قال الأستاذ الجامعي محضر الأرواح وخدام من الجن والعفاريت أنه يستطيع أن يجري التجربة

... ويستطيع أن يكسر رجل أي إنسان الآن ، وإنه يستطيع أن يكسر رجل أي حيوان بعد جلسة واحدة في غرفته هو^(٣).

ولا يخبرنا أنيس منصور أو أستاذة الجامعي أو أعضاء السفارة المصرية في جاكركا ، ما سر تخصص خدم الآيات بكسر الأرجل . وهل هناك حكمة روحانية في هذا النوع من القدرة ؟ وهل عرض السفير على حكومته استخدام هذه التكنولوجيا لضرب الأعداء والمجرمين وكسر أرجلهم .

لقد سبق وأن تنبّه طاهر لاشين في روايته حواء بلا أقم إلى أن حالة الركود الذهني والحمول وخلو الحياة من التحدي والنشاط وانعدام روح الإبداع ؛ كل ذلك كان من الأسباب التي جعلت « الجدة » (جدّة حواء) تلجأ إلى السحر والجان للتسلية وقضاء الوقت والشعور بالأهمية . قدّم لنا طاهر لاشين هذه الصورة لسيدة حسنة في الثلاثينات من هذا القرن . وفي رأينا ، وبدون كثير من التجني والمبالغة ، أن التعليل الذي قدمه طاهر لاشين يصلح إلى حد ما لتفسير هذه الممارسات الخرافية التي ينغمس فيها أعضاء

(١) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٧١ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٧٢ .

السفارة التي ذكرها أنيس منصور . ويبدو أنه في بلد مثل أندونيسيا حيث لا يعرف أعضاء السفارة اللغة الأندونيسية أو الهولندية وحيث ليس لديهم اهتمامات خاصة بدراسة المجتمع الأندونيسي سواء من حيث التاريخ أو السياسة أو التركيب الاجتماعي أو الاقتصادي (يدعم هذا الرأي ندرة الكتب أو الدراسات التي يكتبها الدبلوماسيون العرب عن البلاد التي عملوا فيها) أو النزعات الأدبية أو الفنية ولأن حجم العمل القنصلي أو الدبلوماسي والعسكري قليل للغاية بحيث لا يشغل جزءاً هاماً من وقت أعضاء السفارة . ولأن اختيار السفير لتمثيل بلاده في بلد معين لا يكون في كل الأحوال لكفاءته المهنية بل يدخل في ذلك أسباب مثل الإبعاد أو الأقدمية والمكافأة أو التمهيد لمنصب آخر.. الخ . كل هذا يخلق حالة من الركود الذهني والحول وخلو الحياة من العمل والإبداع والتعدي . فإذا كانت حالة الركود هذه في بلد تشيع فيه الخرافة مثل اندونيسيا فإن الرصيد الخرافي في الذهنية العربية كافٍ لإعطاء حقنة منشطة في هذا الاتجاه وتصبح إذاً مسألة تحضير الأرواح الشغل الشاغل والسهرة الممتعة والمناسبة المثيرة لأعضاء السفارة تماماً كما كانت تسلية وشغلاً للوقت لجنّة حواء . فإذا تصادف وجود فاجر للشعوذة والتسلية مثل الأستاذ الجامعي الذي يتحدث عنه أنيس منصور والذي « ذهب الى إجراء تجربة على أحد أعضاء السلك الدبلوماسي العربي، فإن الصورة تقترب أكثر فأكثر من الصورة التي رسمها طاهر لاشين حيث نجد هناك الشيخ مصطفى يقوم بدور الأستاذ الجامعي أو العكس .

إن أحداً لا يستطيع أن ينتقد وزارة الخارجية على خرافية أعضاء سفارتها في الخارج، ذلك أن اختبار الذهنية والتأكد من خرافيتها أو علميتها ليس شرطاً من شروط التعمين - كما يقول ديوان الموظفين - .

* * *

بعد مرور أربع سنوات تماماً على هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ ، وبعد أن كتب الكثير عن أهمية العلم والتكنولوجيا، فوجيء العالم العربي بأن شخصيات بارزة في القيادة السياسية والعسكرية في مصر تلجأ الى أساليب غير معقولة ،

أي أساليب خرافية الحصول على إجابات تتعلق بالوضع السياسي أو العسكري.
وفي هذا يقول محمد حسنين هيكل :

— هل معقول ما ذكرته في سياق مقال الأسبوع الماضي من أن بعضاً من القيادات التي شاركت « في ما كان » وصلت إلى حد استلهاً السياسات من جلسات تحضير الأرواح ؟

لقد رددت مبشرة أو بالكتابة على كثيرين أقول لهم ما ملخصه :

— سواء كان معقولاً أو غير معقول ، فإنه سمع الأسف الشديد — حدث ، ولم أكن لأصدق لولا أنني استمعت بأذني إلى شرائط التسجيل التي وضعت أجهزتها في غرفة تحضير الأرواح حتى تحتفظ بكل ما يجري على لسان الوسيط ، لا تضيع منه كلمة أو يسقط حرف .

ثم يسترسل محمد حسنين هيكل بتأكيد أنه لم يكن ليصدق لولا أنه تبين وقائع يعرفها . وهنسا ، في رأينا ، ممكن الخطوة . ذلك أن « تهمة » تحضير الأرواح قد وجهت إلى الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية ، والسيد شراوي جمعة وزير الداخلية ، والسيد أشرف مروان سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات . وهم ، كما نرى ، يحتلون أهم المناصب القيادية في الدولة . وأن يؤمن هؤلاء الناس بتحضير الأرواح ويمارسون ذلك التحضير ، أمر على جانب كبير من الخطورة غيماً يتعلق بمصير البلد ومستقبلها . وأن يكون التصديق أو عدم التصديق على إيمان هؤلاء بالحرافة مرهوناً بالاستماع إلى الأشرطة المسجلة أو ما شابهها من براهين عادية قاطعة ، أمر وإن كان محموداً من الناحية القانونية بمعنى الإصرار على الحصول على البرهان قبل توجيه الاتهام ، إلا أنه من ناحية تطبيقية لا يساعد كثيراً في الوصول إلى الحقيقة . إن الاستيلاء على أجهزة التسجيل وشرائطه أو وضع أجهزة التسجيل في غرفة تحضير الأرواح ، أمر لا يتيسر دائماً ، وخاصة إذا كان المعنيون هم أرباب السلطة في الدولة .

كذلك فإن الكتابة عن أشرطة مسجلة بهذا الخصوص ما كانت لتتم لولا

الأحداث السياسية التي رافقت إعلان هذه الأنباء ، الأمر الذي يعني أنه لم يسقط أولئك الأشخاص من مركز السلطة لاستمروا في تسيير شؤون الدولة وفقاً لما تلهمهم إياه الأرواح وحسباً ينطق به الوسيط .

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن : ألم تكن هناك دلائل تشير الى إيمان هؤلاء النفر بالخرافات وتحضير الأرواح ؟ ألم يكن الاحتكاك العقلي والسياسي والقيادي والصحافي ليكتشف أن هذه النوعيات تؤمن بما هو - أقرب الى « الحواديت الخرافية » ^(١) على حد تعبير هيكل .

أليس من الضروري أن تتواجد بيئة خرافية وبطانة خرافية تساعد هؤلاء على النمو في أوهامهم الخرافية وتعيى لهم الأجواء النفسية والذهنية اللازمة لذلك ؟ وقد كان هيكل متردداً في نشر الخبر . ولكنه رأى أن نشره سوف

يوضح أكثر من أي شيء آخر مدى الخطر الذي كانت تتعرض له مصر في مستقبلها ونضالها الذي كان يمس ضمن ما يمس مسؤوليات السلام والحرب !... ويوضح أكثر من أي شيء آخر صورة المشكلة التي اجتازتها مصر وبكل تفاصيلها ووقائعها . ذلك أنه من خلال جلسات تحضير الأرواح برزت النوايا والاتجاهات... ^(٢)

ثم يستكمل هيكل في وصف جلستين لتحضير الأرواح كما حصل عليهم من أسطرة التسجيل . فنستمع الى أسئلة عسكرية غاية في الخطورة والسذاجة في نفس الوقت يوجهها الفريق فوزي الى الوسيط والذي يشغل منصب أستاذ في الجامعة، حذف هيكل اسمه . ولأنه كان معروفاً عن الفريق فوزي التدين ، فقد عمد الوسيط الى خلق إطار ديني يحيط به كلامه فقام بإستحضار :
روح شيخ اسمه الشيخ عبد الرحيم ^(٣) .

(١) الأهرام، محمد حسين هيكل، بصراحة - تحضير الأرواح، ٤ حزيران ١٩٧١ .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

وفي اعتقادنا أن الفريق فوزي كان ميالاً أو تابعاً لإحدى الطرق الصوفية التي تعتبر الشيخ عبد الرحيم اللقناني شيخ طريقها أو صاحب مدرستها .

فما يقوله الوسيط نقلاً عن الروح المستحضرة :

يخاف الله بكم في هذه الفترة الحرجة من حياة أمتكم العربية الإسلامية على خير وسلامة ويكلاًكم برعايته وعنايته ، ويرة صعيد أعدائكم الى تحورهم ، ويوصلكم الى شاطئ الأمان .

ثم يعود بعد عدة صفحات على هذا النحو ليقول :

ندعو الله أن يصيركم بالطريق الصائب السليم وإلى مجال العمل الراشد وندعوه أيضاً أن يخفف من خسائركم في سبيل ذلك ما وسعت ظروف التخفيف وإذا نادى دعونا أن يخفف الخسائر فإننا ندعوه أن يوجهكم الى طريق تختصرون فيه ضربة العدو من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع ويصاحبها ضربة ظاهرية في غالبها ولكنها شديدة في مظهرها وبخيرة في هدفها وآثارها وبخيرة العدو من الطريق الذي لا يتوقعه ^(١) .

ثم يمضي الوسيط يتحدث بالتؤن السكونية وكان الروح التي استحضرها خريجة إحدى الكليات العسكرية ، ولكن الوسيط يستخدم العبارات المسماة حتى لا يُكتشف زيف دجله مستقبلاً . ثم يقول بلهجة استعلائية وعظيمة :

هذا بعض مما أردنا أن نسوقه إليكم في هذه الجلسة ... ندعو الله أن يوفقكم ويرعاكم ويكلاًكم بالرعاية والعناية والهدوء والرشاد وأن هناك بعد ذلك رسائل سوف تنقلها لكم خاصة لكل منكم في بعض أمهات ظروفه الخاصة إلا إذا شئتم أن تفسروا عما فات ^(٢) .

(١) الأهرام، عبد حنين هيكال، بصراحة - تحقيق الأرواح ، ٤ حزيران ١٩٧١ .

٣٠

(٢) نفس المصدر والمطبعة .

ثم يبدأ الوسيط بتوزيع النصائح على فوزي وسامي وشراوي فارة محذراً من سوريا ، وفارة من بعض الناس ، ومرة من الصف الثاني في قيادة السلاح . ثم يتحدث عن الجبهة الداخلية فيقول :

وإذا ما وجد أنكم على أرض صلبة من ناحية الجبهة الداخلية ومن ناحية أصحاب العزم ما تمكن إلا أن يهادن الى أن يحين حين أفضل . سامي شرف : ولكن هناك نية ؟

الوسيط : غير مفادية حق الآن ، إنصافاً للواقع ، ولكن طبعاً لكي يصل الى خيوط أمور تتجمع لديه . العادة الآن أن تحسنوا الوقفة وتحسنوا التصرف حتى تجتازوا الخطوط التي ألحنا اليها .. بعد ذلك تبدأون خطوة البناء ، ومن ثم أن تفكروا في خطوة البناء من الآن بجميع عناصرها .

الفريق فوزي : أفهم من هذا أن تأمين الجبهة الداخلية يسبق المعركة . أم للمركة تسبق تأمين الجبهة الداخلية ؟ ^(١)

الوسيط : المعركة سابقة توقيتاً من حيث الفعل .. ولكن التأمين واجب منذ الآن الى أن يعقب أيضاً مظهر التحرير بعد .

شراوي جمعة : هو حايطلب منا طلبات خلال أسبوع أو طلبها من سامي .. مفروض أنا وسامي نرد عليه في ظرف أسبوع .. ما هي توجيهاتكم بخصوص هذا ؟ لقينا الطلبات طبعاً لا تتفق مع رأينا . الوسيط : نعم .. نعم هذا .

شراوي جمعة : هل نرفض مباشرة ؟

الوسيط : أعطوا إجابات غير جازمة ^(٢) .

يعلق محمد حسنين هيكل في مقاله فيقول :

(١) لاحظ الفهم التجريبي السكوني لعمليات الصراع السياسية والاجتماعية والعسكرية .

(٢) الأهرام ، محمد حسنين هيكل ، بصراحة - تحفيز الأرواح ، ٤ حزيران ١٩٧١

كانت مصر تطلب العلم وكان هؤلاء لا يرون من العلم إلا جانبه السلبي^(١)... وكانت مصر تنشد الإيمان ، وكان هؤلاء لا يرون من الإيمان إلا ما تعلق بأذياله بما لا يتصل بالدين في شيء...^(٢)

ولكن الحقيقة هل كان بإمكان هؤلاء وسوام أن يروا من « العلم » إلا جانبه السلبي ، ومن الإيمان إلا ما يتعلق بأذياله لو لم تكن ذهنيتهم مهتمة منذ الطفولة لمثل هذه المواقف ولو لم تكن البيئة الثقافية في المجتمع تسمح بمثل هذه الاتجاهات.

إن قول محمد حسين هيكل أن أولئك النفر :

لم يكن تفسيراً عن مصر ولا فكرها ، ولا حضارتها ولا روحها ولا قوتها ، والدليل على ذلك أن مصر رفضته وأسقطته وواجبها الآن أن تحول - وبشكل قاطع - دون إمكانية تكراره^(٣).

هذا القول مدفوع في الحقيقة بدوافع سياسية لا يعطينا أمراً في هذا المجال . والسقوط والرفض هنا يمثل رفضاً سياسياً وليس ثقافياً وفكرياً . إن تنحية مجموعة من الأشخاص الذين يمارسون الخرافة على قمة هرم الدولة ، لا يعني بالضرورة رفض الاتجاه والتراث الخرافي عبر كل مؤسسات الدولة وعبر ذهن الاجتماعي بأكمله ، كما أوضحنا سابقاً . ولا شك بأنفسه خداع للنفس وخداع للعقل والجهل أن نأخذ العمل السياسي بفروده بديلاً للعمل الفكري الاجتماعي وأن نعتبر السقوط السياسي بمثابة سقوط للثقافات التاريخية. تراكت عبر مئات السنين وتحتاج إلى عشرات السنين لإزالتها إذا توقفت كل العناصر الموضوعية اللازمة لذلك .

(١) لاحظ أن هيكل لم يسلخ تحضير الأرواح عن العلم بل رأى أنها مجرد جانب « سلبي من العلم » ولم يعترف أو يقر على الاعتراف بأنها عرض خرافة . وهذا نموذج على النزعة التوفيقية بين العلم والخرافة في العقل العربي .

(٢) الأهرام ، محمد حسين هيكل ، بصراحة - تحضير الأرواح ، ٤ ، حزيران ١٩٧١ ، ص ٣٠ .

(٣) نفس المصدر والمصحة .

كان تعليق توفيق الحكيم على الحادث أن قال :
إن مصر لا تحتاج فقط الى مر الدواء ولكنها تحتاج أيضاً الى
مبضع الجراح يفتح وينظف ويطهر ، اذا أقفلنا الجرح على صديد
فسوف تعود الالتهابات والبثور وما هو أخطر وذلك سوف يؤثر
ليس على المستقبل فقط ولكنه قد يرتد الى الماضي ..^(١)

إن مبضع الجراح الذي يتحدث عنه توفيق الحكيم لا يمكن أن يكون
مجرد تحية عدد من المسؤولين ، بل كان من المفروض أن يستفاد من هذه
الحادثة للتعرف على الحقيقة الأساسية وهي أن الخرافة بشق أشكالها متغلغلة
في جسم المجتمع بحيث يمكن أن يفرق فيها مسؤولون يختلون مراكز في منتهى
الخطورة. إن مبضع الجراح كان ويجب أن يكون عملية شاقة وطويلة تتناول
مختلف الطبقات في المجتمع وتشارك فيها أجهزة الدولة بكاملها لتنقية الذهنية
العربية من هذه الأدراج .

ومعاً "باحث العادي لا يملك أن يقطع بصحة ما رواه هيكل، إلا أن
مجرد طرح مثل هذه الفكرة وبهذه الكيفية يعني أن البيئة مستعدة لتقبلها
بشكل أو بآخر، خاصة وأنه قبل هذه الحادثة وبثلاث سنوات فقط (مارس
١٩٦٨) انتهكت أجهزة الإعلام الرسمية « بقبركة » ، والترويج لقصة ظهور
العداء وما يحمله ظهورها من تبشير بالنصر مما أشرنا اليه سابقاً .

• إن العقلية سواء الفردية أو الاجتماعية التي تختلق قصة كهذه بكل ما يعني
ذلك من خرافة وتضليل ودعوة للجماهير للفرق في بحر من الوم على شكل
سحب تظهر في سماء الزيتون ، هذه العقلية لا بد وأن تكون من نفس نوع
العقلية ، بل هي ذاتها التي تلجأ الى استحضار الأرواح واستشارتها في المسائل
السياسية والعسكرية .

إن العِلْمية في العقلية أهميتها تتلبدور في الخلايا الجماهيرية التي ستفرز

(١) الأهرام، محمد حسين هيكل، بصراحة - تحضير الأرواح، ٤ حزيران ١٩٧١ ،

بدورها القادة والمسؤولين . وإن الريف الذي يؤمن بالخرافة بكل أشكالها ، يؤمن بها فكراً وبممارسة لا يستطيع إلا أن يفرز المواطنين الذين يكونون على استعداد تام لقبول كل خرافة ، خاصة حين تدعم الجهات الرسمية هذه الخرافة أو حين يلجأ إليها الشخص الثاني في الدولة .

وملاحظة أخيرة هنا نؤكد على أن مدلول كلمة العلم لا يزال بعيداً عن التهنن العربي . وحين يكون هناك اقتراب من فهمه تختلف المفاهيم عن العلم اختلاف آراء الفقهاء في المسائل الفقهية التقليدية . ذلك أنه كما أشرنا في موضع سابق (فصل الأولياء) كان الفريق أول محمد فوزي من الداعين الى ضرورة استخدام العلم والاستفادة من الخبرات ، واتقان استعمال المعدات المعقدة . وكانت نفس أجهزة الإعلام التي كشفت خرافة الفريق فوزي وصحبه هي التي تروج لعليته واهتمامه بالتكنولوجيا ، وهي نفس الأجهزة التي روجت لقصة ظهور العذراء عام ١٩٦٨ في القاهرة وأجهدت نفسها « في البحث عن البراهين العلمية القاطعة على حقيقة المعجزات » (١) .

إن أحداً لم يجر استطلاعاً بين المواطنين العاديين لمعرفة رد فعلهم الحقيقي حين اكتشفوا أن المسؤول عن الجيش ومن يتحكم قرار منه بأرواح آلاف المواطنين منغمس في الخرافات الى أذنيه . هل صدم الإنسان بالخرافة التي يمارسها الفريق محمد فوزي أم صدم بأن الفريق يمارس الخرافة؟ أم مر الحادث بصورته السياسية ليس إلا ؟ (٢) .

وفي مجال القادة السياسيين فإن قصة الفريق أول محمد فوزي ليست فريدة من نوعها في الوطن العربي . ففي كتابه ذكريات على حوب الكفاح والمهزيمة ، يؤكد رياض المالكي أن عدداً من زملائه الوزراء لم يكونوا أقل خرافة من الفلاح البسيط أو الفريق محمد فوزي في لجوئهم الى الأرواح والأشباح .

(١) صادق جلال العظم . « لقد للفكر الديني » ص ١٥٢ .

(٢) لاحظ أن جريدة الأنوار في ١٢/٥/٦٨ والمبيرة عن وجهة نظر السلطة في مصر قررت بما يفيد أن : تحضير الأرواح والتقاط الصور الروحانية للأموات وتجسيد الأرواح عن طريق الوسطاء ليس إلا حقائق علمية لا يرقى إليها النك .

فهو يعلق على اختفاء السيد يوسف مزاحم المدير العام للشرطة والأمن العام في سوريا في أواسط الخمسينات بقوله :

وقد حاول عدد من المسؤولين والنواب الذين شكوت لهم الأمر ، الاتصال بالمدير العام إياه ، ولكن لم يعد يظهر له أثر خلال الأيام الأربعة بكاملها . وقد ظن القوم أنه قد تبخر مع كميات البخور التي اعتاد إشعالها في خلواته الخاصة مع بعض المشايخ أو في جلسات النجوى مع الأشباح وخلال حفلات تحضير الأرواح^(١) .

وفي مكان آخر يقول المالكي :

لقد تمكن جابي البلدية الصغير (يوسف مزاحم) لا عن طريق كفاحه واجتهاده ، بل عن طريق الزلفى والتقرب من العسكريين ، ثم عن طريق الالتقاء بالمولعين مثله بالبخور وتحضير الأرواح ، الى ارتقاء مدارج الوظيفة والمناصب العليا حتى وصل الى كرسي وزارة الأوقاف . ومن المعتقد أنه لو طال المقام به وبشركائه الروحانيين العظام ، لحقق آنذاك سلمه الكبير وأصبح شيخاً للإسلام^(٢) .

ويعد قيام الجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٨ ، كان للخرافة ، كما يبدو ، دور في تسيير سياسة الدولة ، كما يقول المالكي ، إذ كانت الأمور تدير

وفق السياسة العليا المرسومة بمنزل عن الشعب ، أو بالأحرى وفق أهواء المتصلتين على مراكز القوة الذين كانوا يدأبون على العمل في الظلام كالأشباح والذين كان بعضهم مولعاً ولمناً كبيراً بتسيير شؤون الدولة وفق ما يوحى اليه في جلسات تحضير الأرواح^(٣) .

أما السيد فاخر الكيالي أحد الوزراء المركزيين في حكومة الجمهورية العربية المتحدة ، وواحد من أقطاب الحزب الوطني في سوريا ، فقد حمل

(١) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والمهزية ، ص ٢١٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢١٣-٢١٤ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٢٣ .

رسالة معه من القاهرة لينقلها الى رياض المالكي من أخيه عدنان (المقيّد عدنان المالكي رئيس الشعبة الثالثة في الجيش السوري والذي اغتيل على يد الحزب القومي السوري صيف سنة ١٩٥٥) بعد مرور ٣ سنوات على وفاته . وعندما ظهر الامتعاض على وجه رياض لما تصوّر أنه مزاح غير مستحب ، أردف فاخر الكيالي متابعاً :

إننا نعمل في القاهرة مع بعض الوزراء المركزيين على عقد جلسات تحضير الأرواح . ققاطعته (رياض) قائلاً: إنك راغب اليوم في التنكيت ولا أحسب أن لدى الوزراء المركزيين وقتاً يضيّمونه في ممارسة (الجلاجلا)^(١) فأجاب الكيالي مؤكداً : لا ، ليس في الأمر أي هزل ، والوزراء المركزيون يقضون معظم أوقاتهم في عقد جلسات تحضير الأرواح . ويجب أن نثق أن هذه مسألة علمية لا شك في جديتها ، والسلطات العليا والمسؤولون الكبار في القاهرة ، يهتمون بها ويمارسونها ، لأنها في نظرم على غاية كبرى من الأهمية ، وهي تساعدهم على حل عقد كثيرة لدى معالجة شؤون السياسة والحكم^(٢) .

وهكذا يتضح من حديث السيد الكيالي مع السيد المالكي أنه ليس هناك من خلاف جوهري في خرافية عقل الفلاح العربي البسيط وعدد من القادة المسؤولين والذين يتحكمون بمصير الجماهير بأسرها . فكل من الفلاح البسيط والسيد الكيالي ، ليس بصفته الشخصية بطبيعة الحال ، وغيره من الوزراء يلجأون الى الخرافة لحل مشاكلهم ، مع فارق بسيط هو أن الفلاح يلجأ للخرافة لعجزه وانسحاقه وعدم معرفته بغير ذلك . ويلجأ إليها صراحة وعلانية ، يؤمن بها بينه وبين نفسه ويعلم ذلك أيضاً على الناس . أما « المتعلم » العربي والسياسي العربي و « الوزير العربي » و « القائد العربي »

(١) الإقوام في الأصل .

(٢) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والمزمنة ، ص ٢٤٦ ، التشديد بلحرف الأسود جن المؤلفين . لاحظ قول الكيالي : « مسألة علمية » .

فإنه يحيط نفسه بقشرة هشة يسميها « العلم » . وينكر أمام المأخرفيته في الوقت الذي ما زال في جوهره غير بعيد عن ذلك الفلاح . يستر المأخرفيته الخرافية ، وهو بذلك يحول دون اختفاء الخرافة من ذهن العربي ، وتستخدم الجاهل فيه في الوقت ذاته لاعتقادها أن ذلك المثقف أو السياسي أو القائد بشهادته وأوسمته سيسير بها نحو التقدم والعلمية التي يريدها صباح مساء .

ويذكر السيد الكيالي في المصدر السابق ، أنه وزملاءه والوزراء ، سوا في إحدى الجلسات وأحضر روح المجاهد الكبير إبراهيم هنانو ، كما أحضروا عدة أرواح ومن بينها روح أخيه عدنان^(١) . ولم يكتف الوزراء بإحضار روح عدنان المالكي (أخ رياض) بل إنهم استشاروه رأيهم في الأوضاع العامة :

فأجابنا (أي عدنان) بأنها ليست سيئة ، ولكن على القيادة أن تتخلى عن أمانيتها^(٢) .

وتقبله رياض المالكي عند سماع هذه الرواية ، ولكونه لم يكن هو الذي يتولى زمام القيادة ، رد على السيد الكيالي ساخراً بأن الرسالة موجبة إذا لسيادة الرئيس ذاته (جمال عبدالناصر) لأنه هو الذي يتولى زمام القيادة^(٣) .

ثم تابع السيد الكيالي روايته مضيفاً :
ولما سألنا أخاك عن شخصك أنت أجبنا: « رياض إنسان صريح وجريء » ، ولكن عليه أن يخفف من غلوائه^(٤) .

فعلقت رياض على قول الكيالي قائلاً :
إنك تحمل لي رسالة من المحابر لا من أخي .

(١) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والمزجة ، ص ٢٤٦ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٤٧ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

ورغم ما يبدو في هذا الحوار من إسقاط ذات الكيالي على اتصالاته الروحية بشكل سافر ، إلا أنه أجاب محتدأ على تعليق رياض المالكي :
لا ، أبداً ، صدقي ، إن ما رويته لك هو الحقيقة .

وحين يستفسر السيد الكيالي عن مضمون مذكرة كان قد أرسلها رياض المالكي الى القاهرة ، رفض الأخير الإفصاح عن ذلك المضمون ، وأجاب مداعباً :

ما دمت تشغل أنت وزملاؤك المكيرون بالروحانيات ، وهي تكشف عن بصيرتكم للإحاطة بما كان وبما هو كائن وبما سيكون ، وتساعدكم على حل معضلات الحكم والسياسة ، فأنت لم تعد بحاجة للحصول على نسخة مطبوعة من المذكرة ، لأنك تستطيع برسانلك الروحانية الإطلاع على أي شيء ترغب في معرفته ^(١) .

سبق وأن أشرنا أن المواطن البسيط يلجأ الى السحر والأزواج بسبب عجزه عن تفسير واقعه بقدراته الذاتية . ويبدو أن هذا العجز ينسحب في البلاد العربية أيضاً على الشخصيات القيادية في كثير من الأحيان . ويبدو أن هذا العجز يدفع القياديين أيضاً الى اللجوء الى الخرافة لمواجهة المواقف التي تعترضهم ، خاصة وأن لديهم الذخيرة الخرافية التي تؤهلهم لذلك .

إن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو : هل يشعر القياديون بعجزهم لأنهم عاجزون في أعماقهم عن تحمل أعباء المناصب التي يصلون اليها إما بالوسائل غير الديمقراطية أو انعدام الكفاءة لأداء المهمة ؟ أم أن العجز يعود الى أن القيادي يشغل منصباً دون أن يكون صاحب سلطة فعلية ، بل يخضع لتوجيهات رئيسه ؟ أم أن الشعور بالعجز يعود الى انعدام المؤسسات التي تتولى مهام تسيير الأمور الخطيرة ، وبالتالي انفراد شخص أو أشخاص قلائل باتخاذ القرارات الحاسمة والتي كثيراً ما يشعر أنها أكبر من أن يصل اليها بقدرته العقلية منفرداً ؟ وتغتمه فرديته من الاعتماد على مؤسسة لاتخاذ القرار ؟

(١) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والمهزمة ، ص ٢٤٧ .

أم أن العجز يعود الى عدم القدرة على تغيير الواقع حسب ما تقتضيه الطرق العلمية العقلانية مما يحتاج الى الجهد والتنظيم والمثابرة وبعد النظر والتحديث المستمر بما لا يتجاوب مع أمانى التغيير المفاجيء على منوال المعجزة ؟

فإذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتطلبه النصر من تخطيط وعلمية واستعداد ذهني ومادي لمواجهة التحدي وأخذنا بعين الاعتبار كذلك ما تتطلبه القرارات الحاسمة من تجميع معلومات وتحليلها والاستنتاج منها ، فلا شك - وبدون أن نكون عاطفيين - أنه موقف مأساوي للغاية على مستوى الفرد ومستوى الأمة حين يكشف الإنسان العادي أن من يربع على كرسي القيادة لا يختلف عنه في جوهره من حيث الخرافة إلا قليلا . موقف مأساوي للإنسان الذي تملأ نفسه الهيبة والاحترام حين ينظر الى ذلك القيادي سواء في العلم أو السياسة أو الشؤون العسكرية . مأساة أن يتعب الإنسان العادي عقله المتعب ، محاربا أن يجد تعليلا معقولا يرتقي به الى مستوى يمكن من خلاله أن يفسر تصرفات أو قرارات أو انشغال القادة ، ثم يكشف فجأة عن طريق الجريدة أو طريق الإشاعة أو طريق الحكمة أو طريق شيخ الطريقة أن تعليله المعقول ليس له مكان ولا لزوم له في عالم الأرواح .

إن تأكيد فاخر الكيالي بأن السلطات العليا والمسؤولين في انفاهرة يتمون بتحضير الأرواح ويمارسونها ويمتقدون أنها على جانب كبير من الأهمية ، يوحي بأن البؤلة من القمة الى القاعدة تمارس الخرافة أو تروج لها بصورة أو بأخرى . فمن هي السلطات العليا فوق الوزير المركزي ؟ حين يقول الوزير المركزي : « السلطات العليا » ، فإن هذا يعني رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية . ورغم أننا لا نملك وثائق تثبت ادعاء الوزير المركزي إلا أن الأحداث التي وقعت فيما بعد ، تشير الى صحة الاتجاه الخرافي في القيادات اذا لم نأخذ ما قاله الكيالي حرفيا . فإذا تذكرنا أن الحديث الذي نقله رياض المالكي في المصدر الذي أشرنا اليه قد وقع في أواخر الخمسينات حين لم يكن الفريق أول محمد فوزي متربعا على كرسي قيادة الجيش ، وحين كانت القيادة العسكرية والسياسية مختلفة من حيث أشخاصها اختلافاً ظاهراً

عما كانت عليه بعد أكثر من عشر سنوات ونعني بها بعد سقوط محمد فوزي سنة ١٩٧١ نذكر أن هذا الاتجاه الخرافي متغلغل في جسم الدولة وليس مقصوراً على نفر من الرجال الذين اكتشفوا فقط فجأة عام ١٩٧١ .

إن هذه الملاحظة تثير بدورها تساؤلات كثيرة حول العديد من الرجال القيايين من حيث احتمال ممارستهم فعلاً للخرافة بشكل أو بآخر ومن حيث تأثير هذه الممارسات على قراراتهم^(١).

لقد ركزنا الانتباه هنا على أمثلة من الواقع أولاً وتناولنا أشخاصاً نعرفهم الجماهير العربية ويمثلون الصف الأول من المسؤولين بشكل أو بآخر لنختصر الأمثلة عن طريق التأكيد من أن المرض قد استفحل ليصل إلى القمة . وغني عن التأكيد بأن القاعدة الجماهيرية مليئة بمثل هذه الممارسات وعلى نطاق واسع ومتنوع ولأغراض يومية بسيطة وإن كانت الاستفادة من الأرواح لا تتم من خلال حفلات على مستوى راق كما هو الحال في الأمثلة السابقة . وفي الأحوال العادية لا يعدو الوسيط أن يكون شيخاً بسيطاً خادماً لضريح أو ولي أو شيخ طريقة ، أو ما شابه ذلك وليس أستاذ جامعة .

(١) إن تورط عدد من القيايين العرب في الممارسات الخرافية من تحضير أرواح وقراءة الطالع ، واستشارة الفلكيين ، لا تقتصر على الأمثلة التي أوردناها بل هناك قصص ماثلة ومؤكدة تروى عن العديد من الشخصيات بمختلف المناصب ويعرفها القاريون إليهم ويتداولونها . غير أن انعدام المعلومات المؤشقة لدينا بهذا الشأن دفعتنا إلى الإحجام عن الاستشهاد بها .

٥ - معرفة المآل

إن محاولة الإنسان لمعرفة مستقبله سواء كخط متصل أو كمجموعة من الأحداث البارزة المستقلة كان منذ القدم وما زال يشغل حيزاً من اهتمام الإنسان ، سواء عتبر عن هذا الاهتمام تمييزاً ظاهراً أم اكتفى بإبقائه في منطقة اللاشعور . وكان عجز الإنسان في مطلع مدنيته على الربط بين النتائج والأسباب واكتشاف العلاقات المرتبطة بنظام تحكمه قوانين معينة وكذلك عدم إدراكه لمناطق تأثير الموجودات ، سواء كانت قوى أو أجساماً ، على حياته هو ، وارتباط الدين بالخرافة وبالعقبيات والتي تفترض وجود عوالم أخرى ؛ كل ذلك جعل من قضية المستقبل لغزاً ضيقاً أمام الإنسان في الماضي . فإذا أضفنا إلى كل هذا ما نشأ من أساطير مؤداها أن عالم الناسوت محكوم ومسيطر من قبل قوى خارجة عن هذا العالم ، وافترض وجود آلهة يتخصص كل منها بتسيير أمر معين من أمور الإنسان (الميثولوجيا الإغريقية مثلاً) أو أن الإنسان يعيش حياته ضمن خطط مرسوم له من قبل (determinism) أو أن أعماله ستؤدي به إلى نهاية محتومة بالنسبة إليه ، ونشوء فئات من الكهّان ورجال الدين الذين يدّعون أن لهم علاقة بشكل أو بآخر مع هذه القوى الغيبية ، نجد أن رغبة الإنسان في التعرف على مستقبله تصبح أكثر إلحاحاً من ناحية عملية أو نفسية . وتقتصد رغبة الإنسان لمعرفة المستقبل إذا كان مقبلاً على أمر هام لا يشكل جزءاً من حياته اليومية ، وأن حدوثه سيغير من مجرى حياة الإنسان بشكل من الأشكال كحالة القائد المشرف على دخول معركة فاصلة ، أو الفتاة أو الفتى المقبل على زواج ، أو الفلاح الذي ينتظر محصوله منسلاً . ويضيف عدم الاستقرار السياسي

والاقتصادي عوامل جديدة في تخوف الإنسان من مستقبله ورغبته في التعرف على هذا المستقبل حتى يجد لنفسه حسب ما يتخيل نوعاً من الترتيب المناسب. ينشأ عن ذلك كله مجموعة من الناس يحترفون قراءة المستقبل ويتكسبون من هذا العمل كأي صناعة أخرى . وتروج صناعة هؤلاء عموماً في المناطق الأكثر تخلفاً ، وأوسع جهلاً وأشد انحفاً ، سواء بالمفهوم الاقتصادي أو الاجتماعي . يضاف الى هؤلاء شرائح عليا من المجتمع تتطلع الى المستقبل بطموحات معينة وهي باستمرار تحتاج الى من يطمئنها على نصير تلك الطموحات .

وتتركز مهنة محترفي قراءة المستقبل بإعطاء طالب المشورة كمية كبيرة بما يرغب أن يسمعه بالاعتماد على فراسة وخبرة قارئ الطالع . ولسنا بصدد بحث هذا الموضوع من حيث نشأته والسيكولوجية الاجتماعية خلفه وإنما يهمنا أن ندرس مدى تغلف مثل هذه الممارسات بين الجماهير العربية واعتقاد الكثيرين بها . فكما هو معروف كان البابليون والكلدانيون من أوائل من اهتم بمراقبة الأجرام السماوية أثناء ترحالهم مما تولد عنه مع الزمن الحرافة القائلة بأن حركة هذه الأجرام تتحكم في حياة الإنسان . وأن مستقبله يتحدد بالنجم الصاعد ساعة ميلاده والنجم الهابط في ذلك الوقت أيضاً . وهو ما يعرف بالعربية باسم التنجيم . ورغم أن الإسلام قد بيّن موقفه من علم القيب بأن أحداً لا يعرفه إلا الله ، ورغم ما يروى من الأحاديث عن التنجيم ومنها : « كذب المنجمون ولو صدقوا » إلا أن كثيراً من خلفاء المسلمين كانوا ميالين للاستماع الى المنجمين .

ولقد اهتم عباسيون بالتنجيم اهتماماً بالفاً وكان أبو جعفر المنصور أول من غي بالتنجيم ، فترجوا له كتاب السند هند .

واقتردى به خلفاؤه وأصبح للتنجيم شأن كبير عندهم ... وكان المنجمون فئة من موظفي الدولة كما كان الأطباء والكتاب والحساب ولهم الرواتب والأرزاق . وكان الخلفاء يستشيرونهم في كثير من أحوالهم الإدارية والسياسية . فإذا خطر لهم عمل وخافوا عاقبته

استشاروا المتجعين ، فينظرون في حال الفلك واقتراعات الكواكب
ثم يشيرون بموافقة ذلك العمل أو عدمها . وكانوا يعالجون الأمراض
على مقتضى حال الفلك ، وكانوا يراقبونها ويعملون بأحكامها قبل
الشروع في أي عمل ، حق الطعام والزينة . على أن علماء الشرع
الإسلامي كانوا يبينون فساد هذا الاعتقاد ويخطئون ويردون ، والناس
على اعتقادهم ولا يزال بعضهم على ذلك الى اليوم^(١) .

ولعل قول البحري في مدح المعتصم بعد معركة عمورية في القرن
الثالث الهجري :

السيف أصدق أنباء من الكتب ،
في حده الحد بين الجد واللعب
بيض الصفائح لا سود الصفائف
في متون جلاء الشك والريب
والملم في شهب الأرماع لامعة
بين الحمسين لا في السبعة الشهب

يعطي دليلاً تاريخياً شائع التداول يحفظه تلاميذ المدارس على استشارة
المعتصم للمتجعين حوله .

وكان هنالك ميل باستمرار من جانب السلطة الحاكمة الى منع الناس عن
الاشتغال بالتنجيم وما شابه ، لأن مثل هذه الممارسات قد تضع الحاكم في
موقف الضعيف اذا كشف التنجيم - والحاكم كثيراً ما يؤمن بسبب وساوسه
الكثيرة وخوفه على سلطانه بما يقول المتجيم - عن أمر سيقع في المستقبل
ولا يوافق الحاكم أن يعلن ذلك بين الناس . عدا عن أن قراءة الطالع ومعرفة
المستقبل تجعل الناس أكثر علماً بما يحصل لهم على افتراض تصديق ذلك من
جميع الأطراف المعنية ، وبذلك تسلب صاحب السلطان سواء كان ملكاً أو
كاهناً أو رجل دين شيئاً من تميزه على غيره من الناس ، وتحرمه احتكاره

(١) جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الاسلامي ، الجزء الثالث ، ص ٢١٠ . بيروت .

للمعرفة والعلم بما سيكون حسبما يصدق البسطاء . ومن ناحية ثالثة فإن قراءة الطالع ومعرفة المستقبل تمطي للفصدين بها نوعاً من الاطمئنان (ولو بصورة وهمية) يصرفهم عن الحاجة الى رجل الدين أو صاحب السلطة أو ربما الى الثورة أو التمرد . إزاء ذلك لا نجيب إذا علمنا بأن البابا سلتوس الخامس في القرن السادس عشر قد حرّم صناعة التنجيم والتي مع عصر النهضة أصابها نوع من الازدهار بسبب بداية التخلخل الاقتصادي والاجتماعي في الأوضاع القائمة آنذاك^(١) . ويعقد ابن خلدون فصلاً خاصاً يتحدث فيه عن « بطلان التنجيم » وهو الفصل الخامس والعشرون من مقدمته في ابطال صناعة التنجيم وضعف مداركها وفساد غايتها فيقول :

... فقد بان لك بطلان هذه الصناعة عن طريق الشرع وضعف مداركها مع ذلك عن طريق العقل، مع ما لها من المضار في العمران الإنساني بما تبعث من عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحيان اتفاقاً لا يرجع الى تعليل ولا تحقيق ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمتربصين بالدولة الى الفتك والثورة . وقد شاهدنا من ذلك كثيراً فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدول ... وصار المولع بها من الناس وهم الأقل وأقل من الأقل إنما يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته متسائلاً عن الناس وتحت ريقه الجمهور مع تشعب وكثرة فروعها واعتياصها على الفهم ...^(٢)

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على البلاد العربية الآن نجد أن صناعة التنجيم بالمفهوم الكلاسيكي قد تضاءلت ولم يعد هناك إلا النفر القليل نسبياً الذين

(١) راجع : Pears Encyclopaedia, London, p. 235.

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٢٢ .

يمارسونها وإن كان الإيمان بالتنجيم ما زال له رواج ملحوظ^(١) . وظهر الآن الصحفي وهو ما ينشر في الصحف والمجلات حسب الأبراج والذي نجد مشابهاً له في البلاد الغربية ، بل إنه في الواقع قد أخذ عن الصحافة الغربية باعتبار أن مثل هذا التنجيم يجذب كثيراً من القراء ويسبب نوعاً من الرواج للصحيفة أو المجلة . غير أن « تقنيات » مختلفة لمعرفة المستقبل ما تزال رائجة في البلاد العربية ومنها الفتح بالرمل وقراءة الكف وضرب الودع وقراءة « ورق اللعب » و « الفتح في فنجان القهوة » و « الفتح في فنجان الزيت » وعمل المسندل والاستشارات التي تستند إلى متكآت دينية . ونجد أن النساء أكثر تصديقا واهتماماً بمعرفة المستقبل بسبب الجهل وانعدام الخبرة من ناحية ، وكونهن أعضاء غير فعالة في المجتمع ، ينتظرن وقوع الحدث الهام في حياتهن سواء كان زواجا أو طلاقاً أو ولادة أو سفراً ، باعتبار أن ذلك كله المحور الأساسي الذي تدور حياتهن حوله^(٢) .

ولقد أدت حياة الانزوال والركود التي تعيشها المرأة عموماً إلى رواج هذه الصناعة ، ونعني الفتح في فنجان القهوة بين النساء لتضيق أوقاتهن من ناحية ، ومعرفة ما يحملهن المستقبل من ناحية أخرى .

ويتعكس إيمان المرأة بحرافات كشف الطالع على عقلية الأطفال بحيث يؤهلهم لقبول مثل هذه الحرافات مستقبلاً ولو بصورة أكثر تقدماً . والواقع أن عدم اطمئنان الحياة بالنسبة للإنسان العربي لانعدام الضمانات السياسية أو الاقتصادية والخوف الدائم مما يحمله المستقبل من كوارث في الصحة أو المال أو الولد ، وانعدام المؤسسات التي تساعد على نظامية الحياة وانسيابها ، كل ذلك يضاعف من قابلية الإنسان العربي لقبول الحرافة واهتمامه بتصديق ما يقوله الكف أو الفنجان .

(١) يلاحظ فيليب حتي « أن التنجيم جزء لا يستهان به من التراث الشعبي في الشرق الأدنى » فيليب حتي ، موجز تاريخ الشرق الأدنى ، دار الثقافة ، بيروت ، ص ١٩٦ .
 (٢) راجع كتاب المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف للدكتورة سوزي الحاشي . دار الحقيقة ، بيروت ١٩٧٢ ، فصل جهل المرأة ص ٣٦ - ٤٨ .

ويحاول بعض محترفي قراءة المستقبل إقناع زبائنهم بصدق ما يتنبأون به عن طريق استخدام الآيات القرآنية والأدعية في حديثهم أو كتابتهم . وبذلك يدخولون مؤثراً نفسياً قوياً على من يطلب مشورتهم . ولقد نشأ نوع من قراءة المستقبل خاص بجماعة من المسلمين يستندون ما يتنبأون به الى ما يطلق عليه اسم « جفر » الإمام علي بن أبي طالب . وغالباً ما تدور تنبؤات الجفر حول أمور المسلمين بصفة عامة كظهور رجل عظيم ، أو توقع حدوث كارثة أو انتصار على الكفار أو ما شابه ذلك . وقليل من يصرحون باستشارتهم للجفر الذي تحيطه كثير من الأساطير والحرافات . وعلى سبيل المثال روى أحد الساسة السوريين المرموقين لأحد المؤلفين رواية سمعها من أحد مشايخ سوريا البارزين والذي يحتل الآن مركزاً دينياً مرموقاً فيها ، وتلخص في تأكيد الشيخ له بأنه اطلع بنفسه في كتاب الجفر على نبوءة تشير الى : « ظهور بطل في منتصف القرن العشرين » اسمه جمال الدين ، سيتولى طرد اليهود من فلسطين ، أسوة بسلفه صلاح الدين ، الذي تولى قبله طرد الصليبيين من أراضي المسلمين » .

وكما هو واضح فإن الشيخ كان يقصد جمال عبد الناصر واطلع على نبوءته هذه في أواخر الخمسينات أيام الوحدة المصرية - السورية وبعد انقضاء أربعين سنة على مولد عبد الناصر .

ونذكر أن عدداً قليلاً من الشخصيات الإسلامية قد اتخذت موقفاً مضاداً لأعمال السحر ، وخاصة كشف الطالع والتنبؤ بالغيب . ومنهم الكواكي حيث هاجم أولئك الذين :

يدعون علم الغيب بالاستخراج من الجفر والرمل وأحكام النجوم ، أو الروحاني الزايرجه ، أو الأبيجديات ... أو استخدام الجن والمردة الى غير ذلك من صنائع التدليس والإيهام والحزعلات^(١) . إن الرغبة في معرفة المستقبل أو التنبؤ بالأحداث ولدت ما نسميه

(١) عبد الرحمن الكواكي ، أم القرى ، ص ٩٣ .

بالتفأول والتطير . وهي كما نلاحظ محاولة لمعرفة ما سيحدث في القريب ، وغالباً في الحياة اليومية العادية ، يقوم بها الإنسان صاحب الشأن دون الاعتماد على المحترفين من قارئ الطالع . وفيها تمقد علاقة وهمية بين ما يراه الإنسان أو يسمعه وهو على وشك القيام بعمل ما ، وبين ما ينوي أن يقوم به أو ما سيواجهه في سحابة يومه . ومثل هذه الاعتقادات تعود الى أزمان بعيدة تطورت وتلونت حسب المناطق والتقدم الحضاري وحالة الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي . وواضح أنه كلما كان الجهل متفشياً وكلما افتقدت الحياة نظاميتها بسبب الفوضى والتصف والذكتاورية السياسية أو الاجتماعية ، كلما زاد القلق والخوف من المستقبل بحيث يترأى للإنسان أن مستقبله مفتت تعبت به وترسم ملامحه بصورة عشوائية قوى لا يعرفها ؛ تمن في إخافته وإرهابه وتغذيه بأن ترسل إليه ما ينذر بالشؤم واحتمال وقوع المكاره . وبطبيعة الحال نشأ أيضاً بالترافق مع التطير ، التفأول بوقوع أشياء مفرحة حين يرى الإنسان أشياء معينة تدل في غالبيتها على الرضا أو الغنى أو الوفرة .

ورغم أن التطير والتفأول موجود في معظم الشعوب إلا أن تأثيره على سلوكياتهم وخاصة في الوقت الحاضر يختلف من بلد الى بلد حسب تقدمها وركى الحياة فيها . وفي عديد من الدول المتقدمة نجد أن المسألة لا تعدو الذكرى التاريخية ويندر أن يكون لها دور في تقرير السلوك اليومي للإنسان . وهذا ما لا نجده في كثير من البلدان المتخلفة ومنها البلدان العربية .

إن الصور أو الأشياء الباعثة على الحزن أو القبيحة أو المنفرة لا شك وأنها تؤثر نفسياً على الإنسان من حيث تجاوبه مع ما يرى أو يسمع . غير أن ربط هذه الأشياء بما سيحدث يرجع أساساً الى التصور الغيبي لميكانيكية الأحداث والافتراض الوهمي الخرافي الذي يرى في الأشياء المادية الملوثة والمادية انعكاسات لأشياء تتعلق بالجن أو الشيطان وما الى ذلك .

إن الإنسان العربي لم تتح له الفرصة تاريخياً للتحكم في مصيره أو المشاركة في إدارة مؤسساته ، أو الاحتكام الى قانون تحترمه المجموعة ويحترمه

السلطان ، أو متابعة تحليل الأحداث بطريقة عقلانية دون أن يكون على تفكيره حَجَر اجتماعي أو ديني أو سياسي ، ورزوحه لفترة طويلة تحت نير الاستغلال الطبقي سواء من المستغل المحلي أو المستغل الأجنبي ، وانعدام فرص التعليم أمامه ، وتحكم نزوة السلطان ومزاجه في حياة الفرد (يوم يؤس ويوم نعم) وانعكاس العقد النفسية والاجتماعية على تصرف المسئول ، كل ذلك دفع في الماضي وما زال ، بالإنسان العربي ومن له نفس الظروف من الشعوب الأخرى الى التخوف الدائم من المستقبل وعدم الاطمئنان على إمكانية تحقيق أي هدف أو إنجاز أية مهمة ، نظراً لتعسف الأطراف الأخرى ، وهو لذلك يمين في محاولته التعرف على ما سيقع له عن طريق التطيير أو التفاؤل بأشياء يراها أو يسمها .

فإذا أضفنا الى ذلك انتشار الاعتقاد بالقضاء والقدر والجبرية والنهايات المكتوبة والأرزاق المقسومة والحرب المستمرة بين الشيطان وأتباعه من جهة والإنسان العربي من جهة أخرى ، ودور المغاربت والجن وأتباعهم في التأثير على حياة الإنسان ، سواء بالشر المباشر أو التلبس أو الخير ، والاعتقاد كذلك ببركات الأولياء والصالحين وضرورة احترامهم أحياء أو أمواتاً ، وكثرة الأشياء الواجب احترامها كالقبور والأوراق المكتوبة والآبار المباركة والأشجار والمقامات والعنابات ... الخ، إذا أضفنا ذلك الى ما تقدم نستطيع أن نتعرف على عمق تغفل هذه المسألة في نفسية الإنسان العربي وتأثيرها على سلوكياته اليومية بشكل ملفت للنظر .

وكأي من المعتقدات الخرافية نجد أن التطيير والتشاؤم يؤثر على ميكانيكية التفكير فيكتبها أو يعطلها ويدفع بالانسان الى اتخاذ مواقف لا تستند الى تعليل عقلائي ، سواء بالاقدام على العمل بالاستناد الى افعال الحسن ، أو الاحجام بتأثير نذير الشؤم، وتجعل المزاج هو المحرك والمتحكم بالتصرف بدلاً من أن يكون العقل .

إن تعداد ما يعتبر نذير شؤم بالنسبة للإنسان العربي لا يحسن التركيز عليه بقدر ما يحسن التأكيد على كثرة الأشياء التي يندلج إليها الانسان هذه النظرة.

فابتداء من الكلمة كذكر امم مرض معين وانتهاء بالحدث الطبيعي كهبوب
المواصف ، نجد أن لكل ذلك تفسيراً في ذهن الإنسان العربي . ونجد أن
المرأة بحكم جهلها وانعدام حريتها وتحكم الرجل بصيرها وخوفها الدائم على
مستقبلها المعلق على رضى الرجل عليها والذي بدوره تتحكم بنفسيته بمجموعة
من العقد الاجتماعية والاقتصادية ، والكثير من المعتقدات الخرافية ، كل ذلك
يحمل المرأة مفرقة في الإيمان بالتطير والتفاؤل . وكلما انخفض مكان المرأة
على السلم الطبقي كلما برزت هذه المسألة بشكل سافر لبروزها أيضاً عند
الرجل . فإذا بدأنا من الريف ، نجد أن أكثر ما تراه المرأة تقريباً تصنفه
إما نذير شؤم أو فال خير .

ويتعكس كل هذا التفسير الخرافي من جانب المرأة على الأطفال بحيث
تترسب في نفسياتهم وفي أذهانهم كل المخاوف والأساطير التي يشاهدون الأم
وهي تمارسها أو يسمعونها وهي تتناقلها . ومع أن التعلیم يساعد بطبيعة الحال
على اقتلاع جزء كبير من هذه الخرافات، إلا أن الاقتلاع في كثير من الأحيان
قد ينبعج على المستوى الذهني للحدث الواحد بحيث يتمكن المتعلم من تعليل
الأحداث وربطها حسب مجموعة القوانين التي تحكمها . إلا أن الاقتلاع على
الصعيد النفسي يكون في منتهى الصعوبة ولا يتوفر إلا للقلّة القليلة من المتعلمين
الذين يمارسون جهداً ذاتياً خاصاً لتخليص أنفسهم ذهنياً ونفسياً من تأثير
تلك الخرافات . وهذا يفسر لنا إلى حد كبير سبب وفرة المتعلمين في البلاد
العربية والذين يعتقدون مع ذلك بالكثير من الخرافات التي تتحكم بسلوكهم
وإدارتهم للأمور .

فالأم المعنة في الجهل والخرافة لا يروق لها نفسياً وذهنياً كثرة الأسئلة
من أطفالها، فهم يريدون أن يتعرفوا على ما حولهم من مرئيات وسموعات،
فكثيراً ما يسألون عن الأمراض أو الموت أو السماء أو الجن أو غير ذلك .

... وبدل أن تهتم العائلات بهذا الالتباه الشاذ في أبنائها فتعنى
بتوجيهه نحو الصلاح وتزينه قوة ونمواً ، أو تعهد بذلك للربي القادر
عليه ، فهي بعكس ذلك تتشامم من هذا الشذوذ وتصور أن مرده

من الجن يتكلمون على لسان أولئك الأبناء ... ثم لا علاج لهم في
نظر أهلهم إلا صدم عن محاولة التعرف بالأشياء والسؤال عنها بكل
وسائل العنف حتى تنطمس تلك البصيرة البارقة فتسكن لتلقين
الجهل وتحكيم الأوهام والعادات الضارة كما سكن لذلك آباؤهم
من قبل^(١).

وإذا نعت بومة فوق أحد البيوت فإن السامع يعمه التشاؤم ، ويتصور
أن أحداً ما من معارفه سوف يموت . كذلك فإن الحلم يبعث على التشاؤم إذا
رؤي الشخص فيه بشكل لا يروق للحالم أن يراه به . صور لنا ذلك
عبد الحميد جوده السحار في روايته في قافلة الزمان حيث سيطر التشاؤم على
الأم حين رأت ابتها في المنام تلبس السواد يوم زفافها^(٢) .

أما محمد أفندي المعلم في القرية فزى أن التفاؤل يعمه ويشمر بالثقة بنجاح
مهمته في القاهرة حين يقابل في طريقه الى محطة القطار « فتاة تحمل جرة
فارغة في طريقها الى النهر » . وذلك لأن الفتاة مجرد أن رأت محمد أفندي
- وهي تعلم بوجهته - استدارت .

وتنحّت عن الطريق ، ودخلت أحد الحقول ، ووضعت جرتها
على الأرض وأحنت رأسها الى الجرة وظهرها على الطريق .

.... فقد خافت أن يقابل « محمد أفندي » في الطريق جرة
فارغة ، فتكون الجرة الفارغة دليل شؤم ، وهو ذاهب يسمى في
حاجة له وللناس^(٣) .

ولم يمنع ما قامت به الفتاة وتفاؤل محمد أفندي من فشله في مهمته .

(١) الطاهر الحداد ، امرأتنا في الشريعة والمجتمع ، الدار التونسية للنشر ، سنة
١٩٢٩ ، ص ١٢٥ - ١٢٦ .

(٢) عبد الحميد جوده السحار ، في قافلة الزمان ، ص ٣٥ .

(٣) عبد الرحمن الشقراوي ، الأرض ، الكتب التجارية ، بيروت ، سنة ١٩٥٤ ،
ص ١٤٧ .

وجدير بالملاحظة أن الشرقاوي قد بيّن موقفه من مثل هذه الخرافة بخلاف عبد الحميد جوده السحار في في قافلة الزمان ، بأن جعل تفاؤل محمد أفندي في غير محله وأفضل مهمته رغم كون البنت بنت شيخ القرية، الشيخ الشناوي. أما كسوف الشمس وخسوف القمر فإنه لا زال مثار قلق بالغ للكثيرين من أبناء القرى والأحياء الشعبية في المدن . وفي ريف مصر مثلاً :

ينظر الجميع الى السماء في خوف ، ويسري في الحارة أن « القمر غنوق » ويجمع الأولاد الصفائح يضربون بعضها ببعض ، أو يضربونها بعصي وهم يقنون :

يا بنات الحور سيدوا القمر ينور
دا القمر شب وغندور

وتظل جمعية الصفيح صاحبة مدوية ، وأدعية النسوة تتعالى :

الطيب الطيف بنا نحن عبيدك كنا
يا لطيف الطيف بنا نحن عبيدك كنا

والناس « يمجج بعضهم في بعض كأنما كان هذا نذير الساعة » ، وكأنهم القيامة قائمة عما قليل . ثم يبدأ الخسوف ينقشع فتطمئن القلوب وتعالى الزغاريد والأدعية الشاكرة ^(١) .

بالإضافة الى الجو الغريب الذي يثيره كسوف الشمس أو خسوف القمر في نفس الإنسان نتيجة للمنظر غير المألوف واختلاف مستوى الإضاءة ، ولجهل الكثيرين من البسطاء بأسباب الخسوف والكسوف ، فإن التفسيرات الدينية تعطى الخسوف والكسوف أهمية خاصة . فقد ورد في الآيات القرآنية وفي ما أقر عن النبي ، أن خسوف القمر من علامات الساعة (يسأل أيان يوم القيامة . فإذا برق البصر . وخبف القمر . وجمع الشمس والقمر) ^(٢) .

(١) عبد الحميد جوده السحار ، في قافلة الزمان ، ص ١٢١ .

(٢) سورة القيامة ، آية ٦ - ٩ .

كذلك فلما العديد من الظواهر الطبيعية قد وردت في التفسيرات
كعلامات لنهاية العالم وقيام الساعة . أو أن هذه الظواهر كانت عقاباً ساطت
على أقوم كفروا بالله وهذا يشمل : الريح (قوم عاد) والزلازل (قوم لوط)
والبرق وانهار المساء (قوم نوح) . وبغض النظر عن المقصود فعلاً بهذه
الإشارات من الناحية الدينية الأكاديمية إلا أن ذهنية الجماهير قد قبلت كما
ذكرنا سابقاً هذه الإشارات بمدلولاتها المباشرة . عزز ذلك كثير من التفسيرات
وردت فيما بعد .

ولقد تولد عن هذا الوضع النفسي غير المستقر عبر العصور وبلاستفادة
من العادات القديمة ، أن ظهر نوع من التفاؤل الاصطناعي المرتكز الى أصول
دينية ونعني به تسمية المسميات بأسماء دينية أو القيام بأعمال في أيام معينة
يتصادف مرورها وحدث وقائع انتصر فيها المسلمون . أو باستعمال عبارات
مأثورة في مواقف مشابهة لمواقف انتصر بها العرب في الماضي . فعلى سبيل
المثال توجه الرئيس العراقي السابق ، عبد الرحمن عارف ، الى جنوده المتجهين
الى منطقة القتال عام ١٩٦٧ بمنهم على أن لا يقتلوا طفلاً أو امرأة أو شيخاً ،
ولا يقطعوا شجرة .. الخ مستعملاً نفس العبارات التي أوصي بها كما يجبرنا
التاريخ ، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين حين وجه خطبته الى
جنوده الذاهبين لفتح الشام . ونحن لا نريد أن نناقش فحوى الخطاب الموجه
الى الجنود سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية الأخلاقية ، إلا أن
ترديد نفس الكلمات بالإضافة الى أنه دليل على انعدام الذاتية المتوقع ظهورها
من الرجل ، وانعدام سمات العصر الحديث فيها باعتبار أن أبا بكر كان يعبر
عن عصره ، بينما لم يستطع الإنسان العربي أن يتخطى المعطيات الثقافية
والفكرية للعصر الراشدي ، إلا في حدود ضيقة جداً رغم التغير المادي
الهائل في معطيات العصر الحديث عن العصر المشار إليه ، بالإضافة الى كل
ذلك فإن هذه الحرفية في الاقتباس يمكن أخذها دليلاً على الحالة النفسية
والذهنية التي تستخدم التفاؤل الاصطناعي .

ولقد تفاؤل الكثيرون من نتائج حرب أكتوبر لأنها وقعت في رمضان

ولأن عزوة بدر وقعت أيضاً في رمضان . بل إن القيادة السياسية في مصر أطلقت اسم « بدر » على الحرب كإسم رمزي للعملية العسكرية استبشاراً وتيمناً . بل إن الصحافة وعدداً من المفكرين العرب ذهبوا الى أبعد من ذلك في تفاؤلهم حين ربطوا بين « محادثات جنيف والكيلومتر ١٠١ » بين مصر وإسرائيل ، وبين صلح الحديبية الذي عقده النبي مع قريش قبل ١٤ قرناً ، وحاولوا عقد نتائج مشابهة مستبشرين بأن فتح القدس سيعقب المحادثات والصلح تماماً كما أعقب فتح مكة صلح الحديبية .

لا يخفى علينا في مثل هذه الأحوال الأهداف السياسية البحتة التي يرمي إليها المتفائلون والمستبشرون بهذه الكيفية ، وليس خافياً بأن المقصود أساساً جملة وتقصيدٌ هو إقناع الجماهير بهذه المقولة التفاضلية الخرافية ، إلا أن اللجوء الى هذه المقولات يحد ذاته يكشف عن استعداد النفسية العربية عموماً لقبولها ، ومبادرة أصحاب المصالح الاستفادة من هذا الاستعداد .

وكجزء من رغبة الإنسان في معرفة المستقبل ، أخذت الأحلام دورها كإشارة الى ما سوف يحدث. ولعل جهل الإنسان القديم بأسباب وميكانيكيات الأحلام وتخوفه مما يراه في نومه ، إما لغرابته وإما لخالفته لما يعلم ، وإما لاعتقاده بأن النوم يعني الولوج في حياة لا يستطيع تفسيرها ، وإما لإيمانه بأن الجن والشياطين والمفاريت والآلهة تصوّر له ما يراه ، دفعه كل ذلك إلى إعطاء أهمية خاصة للأحلام كدليل على ما قد يصيبه . وهذا الاعتقاد كان وما زال له تأثير كبير على كثير من الناس في بقاع مختلفة من الأرض ، ودرجات متفاوتة حسب الرقي الحضاري ، وحسب المواقع الطبقيّة للمجتمع المعني .

وفي البلاد العربية نجد أن الأحلام اكتسبت صفة دينية . فيقول عنها ابن خلدون في مقدمته أن علم تفسير الرؤيا « من العلوم الشرعية » وأن القصص التي وردت في القرآن وفيها ذكر لأحلام الأنبياء وقد تحققت كما فسرناها أصحابها ، ونذكر هنا حلم يوسف ، أعطت للأحلام أهمية خاصة من

حيث أنها قد تكون في نظر المسلم جزءاً من إلهام الله ، قد يقصد بها تبيان المستقبل ، كما في قصة يوسف .

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . (سورة يوسف ، آية ٤) .

... » ورفع أبوه على العرش وخرّوا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي ... » (سورة يوسف ، آية ١٠٠)

أو توجيه أمر إلهي. إلى النبي كما في قصة إبراهيم حيث وجه الله إليه الأمر بنذبح ابنه إسماعيل من خلال رؤيا رآها إبراهيم .

« فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتلك للجبين . وفادينا أن يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين » . (سورة الصافات ، آية ١٠٢ - ١٠٥) .

ويقول ابن خلدون :

... والرؤيا مدرك من مدارك الغيب ، وقال عليه السلام : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . وقال : لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له ^(١) .

ثم ذكر ابن خلدون أن النبي كان يسأل أصحابه عن أحلامهم في الليلة السابقة :

ليستبشّر بما وقع من ذلك مما فيه ظهور الدين وإعزازه ^(٢) .

(١) ابن خلدون . المقدمة ، ص ٤٧٥-٤٧٦ .

(٢) نفس المصدر .

ويستعمل ابن خلدون لتعليل سبب الرؤيا « مدركا للغيب » فيفترض أشياء وهمية تتعلق بقلب الإنسان ويدنه مما لا يتناسب مع ما تتوقه من ابن خلدون . إلا أن ذلك يعود في رأينا ربما الى اضطراب ابن خلدون لتعليل ذلك بسبب ورود القصص الخاصة بالأحلام عن النبي والأولياء . ويبدو مما ذكره ابن خلدون أن المسلمين قسموا الرؤيا الى ثلاثة أقسام :

رؤيا من الله ، ورؤيا من الملك ، ورؤيا من الشيطان . فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التي لا تقتقر الى تأويل ، والتي من الملك هي الرؤيا الصادقة تقتقر الى تعبير ، والرؤيا التي من الشيطان هي الأضغاث ^(١) .

وقد ترتب على ما جاء في الإسلام عن الأحلام أن اهتم بعض من علماء المسلمين بتفسير الأحلام وألّفوا فيها الكتب مثل : محمد بن سيرين ، والكرماني ، وابن أبي طالب القيرواني ، والسالم وغيرهم . وتتميز هذه الكتب بطابعها الديني من حيث نظرتها الى الأحلام سواء بأنواعها أو بتفسيراتها .

وبرز اهتمام كبير بتفسير الأحلام التي يرى النائم فيها النبي أو أحد أصحابه أو الصالحين . واعتبر كثير من المسلمين أن مثل هذه الأحلام لها أهمية خاصة ودلالة من حيث أنها تعتبر من الرؤيا الصادقة . فقد ورد في الصحيحين أن النبي قال :

« من رآني في منامه فقد رآني حقا » .

وبذلك يمتزج الخيال في الواقع بشكل لا يقبل التعليل العقلاني . وكان آخر إعلان رسمي لرؤية النبي في المنام ما أذاعه الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية أثناء حرب تشرين أول (أكتوبر) ١٩٧٣ . فقد خطب في خطبة الجمعة من على منبر الأزهر قائلا :

إن أحد الصالحين رأى رسول الله ﷺ يزور أحد العلماء المسلمين في منزله بالقاهرة ، ورأى صاحب البيت يصلي ركعتين ثم يرافق

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧٧ .

الرسول الى سيناء حيث يشرق بنوره الكريم هنالك . وأخذنا ينتقلان بين الجنود^(١) .

وقد طلب الرجل الصالح الذي رأى النبي من شيخ الأزهر أن
'يبلغ' الرئيس المؤمن محمد أنور السادات بها .

وعندما سمع المصلتون ذلك غمرتهم العواطف الدينية والتفاؤل بالنصر
وضجوا بالتهليل والتكبير .

ويقول الصحفي الذي أجرى المقابلة مع شيخ الأزهر بعد الخطبة :

سمعت هذا الخبر المؤمن من الإمام الأكبر مع آلاف المصلين
بالجامع الأزهر ومع ملايين المستمعين في مشارق الأرض ومغاربها .
فامتأ قلبي إيماناً على إيمان بأن النصر حليفنا إن شاء الله وأن
رايات الفتح المبين ستعرف قريباً على الأرض والمقدسات^(٢) .

وعلق شيخ الأزهر :

إن المعركة التي تخوضها قواتنا المسلحة بعزيمة المؤمنين ويقين
الصادقين ، تعرف من حولها البشائر...^(٣)

ولقد ولدت خطبة شيخ الأزهر حالة من الإنشاء لدى الجماهير والثقة
بالنصر استناداً إلى ذلك الحلم .

(١) آخر ساعة ، عدد ٢٠٣٥ ، أكتوبر ١٩٧٣ - كتبت خطبة شيخ الجامع الأزهر
في الأسبوع الثاني من الحرب وقبل إعلان وقف إطلاق النار .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

استنتاجات

إن لجوء الجماهير الى مختلف الخرافات لعلاج الأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية ومواجهة المشاكل الحياتية عموماً على المستوى الفردي أو الجماعي ما زال واسع الانتشار في البلاد العربية ، وخاصة في المناطق الريفية والمدينة الفقيرة . وما زال جزء كبير نسبياً من المتعلمين في شرائح الطبقة الوسطى المختلفة يؤمنون بمثل هذه الخرافات وإن كانت ممارساتهم لها أقل مما هي في الريف . وما زال الأطفال ينشأون وهم يستقون معلوماتهم من البيت بكل ما فيه من جهل وعلاقات سلفية وخرافة تترسب في أذهانهم والنفوس الى سنوات طوال . وما زالت عقلية المجتمع مستعدة لتصديق شتى أنواع الخرافات سواء كان مصدرها إنسان أصيب بمرض عقلي أو واحدة من مؤسسات الدولة التي لها علاقة مباشرة مع الجماهير . وما زال اللهن الاجتماعي قادراً ومستعداً لتوليد الخرافات وترويجها ، هروباً من التفسير العلمي للواقع ، وجرياً وراء المعجزة التي ينتظر حدوثها بين الحين والآخر . وما زالت الظواهر أو الأحداث الطبيعية قابلة بأن تفسر تفسيراً خرافياً في البلاد العربية والجماهير قابلة لتصديقها . ولعل القصص التي ظهرت بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، تؤكد صحة هذا الاستنتاج .

دارت المعارك فكانت الطائرات الامرائيلية تتهاوى وتجلت
الرعاية الإلهية لجنده فأزرم ونصرم وأدمم بعونه الذي لا يستطيع
منكر جعده فكلما أتها أسلحة لا تجد لها بقاء في الميدان ولا

سيطرة على أي مكان ، فشلت جهودهم وممر عتادم^(١) .

وكان للأولياء يد في نصره الجيش الثالث :

وهل أتاك نبأ هذا الماء الذي تغبّر في السويس بالقرب من ضريح
ولي الله « الغريب » والذي تغبّر أيضاً بالقرب من عيون موسى ؟
لقد تغبّر هذا الماء حين اشتدت حاجة الجيش الثالث الى الماء^(٢) .

وما زالت المؤسسات الحاكمة ميّالة للاستفادة من إيمان الجماهير ومعتقداتها
وذلك باصطناع لباس يتجاوب مع عواطف الجماهير . وفي نفس الوقت
تشيع هذه المؤسسات العديد من القصص الخرافية التي تخدم مصالحها .
وبالاختصار فإن المدقق بأحوال العقيدة العربية يستطيع أن يدرك أن
الخرافات تضرب جذورها الطوية العريضة في الطبقات الدنيا للمجتمع وحتى
رأس الهرم الاجتماعي . وأن البلاد العربية مرشحة دائماً في ظل التركيب
الاقتصادي الاجتماعي الحالي لأن تصل الخرافات الى موضع تصنيع القرارات
الحاسمة .

وبسبب التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المجتمع العربي في
العهود الأخيرة والتي كان من شأنها القضاء الى حد كبير على نفوذ الطبقة
« الأرستقراطية » من أسر حاكمة أو كبار الاقطاعيين كما حدث فعلاً في مصر
والعراق وسوريا وليبيا والجزائر ؛ وحلول الشرائح البرجوازية العليا
والمتوسطة في مركز السلطة مدعومة بالبيروقراطيات العسكرية والتي ترجع
أصولها أيضاً الى نفس هذه الشرائح في أغلب الأحيان ، فإن جذور
التفكير الخرافي أصبحت الآن أقرب الى مركز السلطة والأجهزة التابعة لها
بما مضى .

ونظراً لأنعدام المؤسسات الديمقراطية في معظم أنحاء الوطن العربي ،

(١) د. ابراهيم نجما ، منير الاسلام ، « المآثر من رمضان » ... فبراير ١٩٧٤ .

ص ٢٢ .

(٢) د. الشيخ عبد الحليم محمود ، منير الاسلام ، ص ١٦ .

والعَجْزُ المفروض على النشاطات السياسية ، وضعف المؤسسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية إن وجدت ، وعدم قدرة هذه المؤسسات على إثبات ذاتها كمؤسسات تتمتع بالاستقلال ، والتجديد ، والديناميكية ، والاستمرارية ، فإن دور ذهنية الفرد حين يصل الى مركز يكون له دوره في تشغيل جهاز الدولة سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي ، يصبح بالغ الأهمية باعتبار أن آراءه وأفكاره وسلطته تصبح هي القانون الذي تدير عليه المؤسسة التابعة له .

إذا أضفنا الى ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير سواء في الاجتماعات العامة ، أو المحاضرات المتخصصة أو الصحافة أو الكتب ، نجد أن الجهود المبذولة لتحرير العقليّة العربية من رصيدها من المعلومات الخرافية وتخليصها من ميكانيكية التفكير الخرافي تتمتع باستمرار وتصاب بين الحين والآخر بنكسات متتالية حسب الانفراج السياسي والايديولوجي الذي يشود المنطقة في فترة ما والذي تعقبه فترة من النكوص تعيد الوضع الى ما كان عليه باستثناء ما يقتضيه منطق التطور الحتمي الطبيعي الذي يرافق التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتناول بنية المجتمع ، والتي هي بطيئة بطبيعة الحال . وهذا ما يجعل خطورة الخرافات في البلاد العربية ليست ذات أهمية تاريخية أو أكاديمية فقط ، بل ذات تأثير كبير في تحديد مستقبل المنطقة .

إن « القشرة العلمية » التي يكتسبها الفرد العربي خلال سنوات التعلم ابتداءً من المدرسة وانتهاءً بالجامعة تتميز بطابع هش وانتشار سطحي ، وبالتالي أن تتغلغل لتصل الى لب العقليّة الفردية أو الجماعية ، وبذلك تحافظ العقليّة على خرافتها . وفي رأينا أن هذا الوضع هو تعبير بارز عن الدور الانتاجي الحقيقي الذي يقوم به المتعلمون كأفراد في المجتمع ، وعن دور العلم والتكنولوجيا في عملية الانتاج .

إن تحليل الواقع الاقتصادي في معظم البلاد العربية يكشف عن إنتاج زراعي بالدرجة الأولى غير مصنع وغير متطور ، وإنتاج حرفي أو حِرَفي

موسم ، بالإضافة الى التجارة المحلية أو شبه المحلية والتمثلة أساساً في الاستيراد . أما الإنتاج البترولي - حيث وجد - فيمكن إخراجها من صلب المركب الإنتاجي للمجتمع - بمفهوم العنصر البشري من حيث الجهد والإبداع ونوعية العلاقات الإنتاجية - حيث تقوم الشركات الأجنبية في أغلب الأحيان بمعظم العمليات الإنتاجية . والصناعة البترولية بهذا الصدد لا تعدو أن تكون مصدر مال بالدرجة الأولى والغالبة وبجاءل للعالة الهامشية من حيث تأثيرها على حجم الإنتاج القومي العام ونوعيته أو من حيث الخبرة التكنولوجية . ومصدر المال هذا (واردات البترول) لا يتأثر أساساً ولا ينحصر للرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع في مسيرته الحضارية سواء في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة أو في حالة العالة والبطالة أو توزيع رؤوس الأموال .

ولأن الصناعات القائمة في أنحاء الوطن العربي ليست هي أساساً من صنع الإنسان العربي ، بل إن المصانع مستوردة بآلياتها ونظم تشغيلها وتنظيم العمل فيها ، ولأن دور المشترك في الصناعة أو الزراعة ما زال بعيداً عن الإبداع والتجديد حيث يتم تطوير الصناعة أو الزراعة المحلية باستيراد الوسائل والتقنيات الحديثة الجاهزة من الخارج ، ولأن معدل التطور التقني في البلاد المتقدمة أسرع بكثير من معدل استيعاب المجتمع الزراعي لأصول الزراعة المصنعة والتصنيع بالمفهوم التكنولوجي والاجتماعي ، فإن دور الانسان المشترك بزراعة مصنعة أو بصناعة أو ما شابهها لا يعدو تشغيل النظام حسب التصميم والأسلوب الذي أبدعه المصنع في الخارج .

وبسبب انعدام الوعي الاجتماعي والسياسي التقدمي العلمي المبني أساساً على فهم جوهر القوى والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعلاقاتها الجدلية ، وبسبب كون السلطة بيد شرائح عليا من طبقة متوسطة - أخذت توسطها ليس من دورها الحقيقي في عمليات إنتاج متطور بعلاقاته وكمياته حسباً هو في الدول المصنعة - لم تحض تجربة انقلاب صناعي من

نوع ماء، بل أخذت مكانها كورثة اقتصادية وسياسية للإقطاع والأرستقراطية الاجتماعية والدينية التي تحطمت خلال فترة الاستعمار الغربي وما تلى ذلك من استقلالات وطنية ، ولأن الصناعات ما زالت أساساً في غالبيتها لإنتاج المواد الاستهلاكية التي لا يشكل تخلخلها زعزعة « ضخمة » في الاقتصاد الوطني ، ولأن الغالبية العظمى من الفئات المتعلمة تستثمر إمكانياتها من خلال استخدام الحكومة لها لتقوم بأدوار إدارية مختلفة ، بالدرجة الأولى ، يحنقها الروتين ، والبيروقراطية ، والسلفية ، والتضخم ؛ وبسبب انعدام التخطيط الواقعي الموائم بين نمو الاحتياجات العلمية والتقنية من جهة والاقتصادية من جهة أخرى سواء من حيث الكم أو النوع ؛ لكل هذا وغيره فإن دور الفئات المتعلمة في العمليات الإنتاجية في البلاد العربية (ومثيلاتها من الدول المتخلفة) ما زال ضئيلاً وضعيفاً بشكل ملحوظ ومتخلف عن الطموح الحضاري ، والسياسي ، والعلمي للفرد والمجتمع العربي ككل .

وما زالت الفئات المتعلمة تعيش على هامش الماكينة الإنتاجية ، أو بالكاد بدأوا يصلون إلى أطرافها . وهذا يجعل المركز الاقتصادي الفعال للمتعلم لا يختلف كثيراً عن غيره من المواطنين من حيث الاطمئنان إلى المستقبل وإلى مناعة مكانته في المجتمع من الناحية الإنتاجية ، بحيث يصعب على السلطة في تصادمها معه خلال عمليات الصراع السياسي أو الاجتماعي ، يصعب عليها الاستغناء عنه مثلاً في شخصه أو بالفئة التي ينتمي إليها . هذا لا ينفي حقيقة تناسب الدخل مع درجة التعليم بشكل طردي ، وإن كان تناسب الدخل مع القيمة الحقيقية للإنتاج أو الدور الإنتاجي أقل من أن يكون طردياً يتبع منحنياً خطياً .

ولأن مناهج التعليم العالي في غالبها منقولة عن جامعات العالم المتقدم وخاصة العالم الغربي ، أو لأنها مصممة لكي « تضاهي » تلك الجامعات والتي تنبع مناهجها الدراسية وترتبط بالمرحلة الحضارية - بأبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي تمر بها مجتمعات تلك الدول - ترتبط بها كما

ونوعاً ، وهي بالتالي غريبة عن المجتمع العربي ، لذا فإن دور التعليم والمتعلمين من هذه الوجهة ضئيل من حيث خدمته لعملية التطور الحضاري . يزيد الموقف تعاقباً تلك الهوة الكبيرة بين المجتمعات الزراعية وبين المجتمعات المتقدمة بما فيها من علوم وتقنية . إذ يجد المتعلم نفسه عاجزاً عن تطبيق علومه بشكل مبدع وخلق وعاجزاً في أحيان كثيرة عن الجهر بأرائه العلمية وتعليقاته العقلانية خوفاً الاصطدام لأفكار والتقاليد الاجتماعية .

فإذا أضيف إلى ذلك الهوة السحيقة أيضاً بين المستوى الحضاري بأبعاده الصناعية والإنتاجية والأيدولوجية للبلاد العربية ، وبين التخصصات العالية التي يدرسها المتخصصون في العلوم والهندسة والتربية والفنون والإنسانيات من اجتماع واقتصاد وتاريخ وفلسفة .. الخ ، نجد أن الدور الحقيقي للتخصصات العالية في الإنتاج الوطني ما زال هامشياً أيضاً . وتحتصر وظيفة الاختصاصي بتلقين جزء من علومه إلى طلاب له ، أو في رئاسته لمؤسسة اقتصادية أو جزء منها تجمعها بها نوع من الصلة الإدارية أو الشكبية أو الدراسية . وأحياناً تمتد مهنة المتعلمين والاختصاصيين لتشمل اختيار واحد من الاقتراحات أو الوسائل أو المعطيات أو الماكينات التي تتنافس مؤسسات الدول الصناعية على تقديمها . وفي الحالات التي يحاول المتعلم أن يحافظ فيها على مستواه العالي يجد نفسه في كثير من الأحيان منساقاً وراء التخصص . الذي درسه في الخارج ليخدم أساساً الأبحاث القائمة هناك لتبتييد منها المصانع والمؤسسات في البلاد الصناعية .

إن هذه الهامشية في الدور الإنتاجي للفئات المتعلمة والتي كثيراً ما لا يسمح لها التركيب الاقتصادي والاجتماعي السائد ، بتوظيف خبراتها وعلومها لصالحها من خلال الاستثمارات الحرة باتجاه التطور الرأسمالي ، ولا لصالح المجتمع ككل ، من خلال مؤسسات جامعية تحركها عقليات علمية ، وقيادات طموحة واعية متطورة في اتجاه التطور غير الرأسمالي أو الاشتراكي . هذه الهامشية وعدم الإطمئنان إلى القوة الاقتصادية والسياسية

للفئات المتعلمة (وغيرها) تتمكس على نفسية وعقلية أفرادها سواء من حيث الوعي الاجتماعي أو السيامي أو الأيديولوجي ، ليدفع بها من خلال العلاقة الجدلية بين بُنية الفرد بكامل أبعادها ، وبين بنية المجتمع بكامل أبعادها أيضاً الى موقف وسطي متذبذب في مجال الفكر والعلمانية . موقف يتأرجح فيه المتعلم بين علومه التي اكتسبها كتعبير عن مستوى حضاري لمجتمعات متقدمة والتي لا تدعمها علاقات انتاجية محلية بنفس درجة الرقي ، وبين الخرافة التي هي التعبير الذهني عن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في مجتمع متخلف .

وحين تكون الكتلة الاجتماعية في مرحلة خرافية في صميمها ، تجرف معها أو ينساق معها فئات المتعلمين ، أو يكون دورهم في تطوير الفكر والاقتصاد ثانوياً . هذا يؤدي بنا الى الاستنتاج بأن الطموح العلمي ، وإمكانية إحلال العقلية العلمية مكان العقلية الخرافية على مستوى الفرد والمجتمع ، مرتبط أساساً وبالضرورة بالوعي الاجتماعي والسيامي الذي يترتب عليه خلق مجالات العمل المناسبة من خلال علنة وتحديث العلاقات والمفاهيم الإنتاجية والإجتماعية عن طريق التغيير الجذري المتواصل الواعي .

هذه الكتاب

هو الاول من بحث شامل ، يرغب المؤلفان ان يطرحا من خلاله العقلية العربية على بساط الدراسة والتحليل من جوانب جوهرية متعددة . وانه بالتالي مساهمة اولى في هذه المحاولة الجريئة الهادفة الى الوصول بالقارئ العربي الى حالة من الفهم الاعمق والتقييم الاشمل للانسان العربي الحديث ، الانسان العربي في مرحلة يبحث فيها عن نفسه ، عن ذاته ويسعى عن وعي ، او عن غير وعي الى تحقيقها في خضم تحديات العصر بكل ما فيه من انجازات علمية وتقنية وانفتاح فكري عام .

ولا تحاول هذه الدراسة ان تتناول مفاهيم المجتمع العربي عن المجتمعات الاخرى ، وذلك لان الدراسة هنا التزمت بتحليل المؤثرات الذهنية وبعض ملامح ميكانيكية التفكير ، الامر الذي ادى الى نشوء هذه المفاهيم .

ولقد بدءا بالخرافة ، فنحن بحاجة الى جهد نظري كبير لتخليص العقل العربي من آلية التفكير الخرافية ، وهي الآلية التي تفسد هذا العقل وتجعله عاجزا عن التحدي والانطلاق والابداع .